قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمع

ہدیۂ بخدمت جناب پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں کبیر وزیر ثقافۃ دہلی

ایضاح البخاری (۲)

سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اعمال کی مستند اور کامیاب شرح۔ اکابر کی تحقیقات اور تمام شروح کا عطر تراجم ابواب پر محققانہ کلام، زندہ اسلوب کے ساتھ پہلی بار اردو زبان میں

از افادات:۔

فخر الاسلام، یادگار اکابر، امین شیخ الہند، وارث انور شاہ، جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا، السید فخر الدین احمد صاحب شیخ الحدیث دار العلوم دیوبند و صدر جمعیۃ علماء ہند

ترجمہ:۔ ریاست علی بجنوری

تحشیہ:۔ نعمان الحق فاروقی

ناشر: مکتبہ مجلس قاسم المعارف دیوبند، یوپی

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمع

ایضاح البخاری

سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اعمال کی مستند
اور کامیاب شرح۔ اکابر کی تحقیقات اور تمام شروح کا عطر
تراجم ابواب پر محققانہ کلام، زندہ اسلوب کے ساتھ پہلی بار اردو زبان میں

از افادات:۔

فخر الاسلام، یادگار اکابر، امین شیخ الہند وارث انور شاہ
جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا، السید فخر الدین احمد صاحب
شیخ الحدیث دار العلوم دیوبند و صدر جمعیۃ علماء ہند

:۔ ریاست علی بجنوری
:۔ لقمان الحق فاروقی

مکتبہ مجلس قاسم المعارف دیوبند یوپی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حامداً و مصلیاً و مسلماً - اما بعد کتاب ایضاح البخاری مؤلفہ دررتہ عزیز محترم
جناب مولوی ریاست علی بھنوری ادام اللہ نیوضہ کو جو کہ درحقیقت میری ہی
تقریرات کا مجموعہ ہے جسکو عزیز موصوف نے بزمانہ درس بخاری شریف ۱۳۹۰ھ
بن درس کے ساتھ ساتھ قلم بند کیا تھا - پھر اگلے سال مکرر سماعت کیوقت اپنے
نوشتہ میں اصلاحات اور اضافات کرتے رہے یعنی احقر نے جو فرمایا سنا اور
کہیں کہیں حسب ضرورت الفاظ کا رد و بدل بھی کیا - مؤلف کی محنت یقیناً قابل تحسین ہے
خداوند کریم قبول فرمائے اور کتاب ہذا کے ثمرات سے خود مؤلف اور دیگر حضرات اہل علم
اور طلبہ علوم دینیہ کو حظ وافر عطا فرمائے آمین - اس کتاب میں سوانح امام بخاری
کا بھی ضروری حصہ شامل ہے - اسکے بعض مضامین خود مؤلف نے دیگر مستند کتابوں
سے اخذ کرکے اضافہ کئے ہیں - نیز ایک مختصر حصہ احقر کی سوانح کا بھی آگیا ہے
جسکو باصرار ضروری موصوف نے سوالات کیذریعہ مرتب کیا ہے - خدا شاہد ہے
کہ اسمیں میری خواہش کا اصلاً دخل نہیں خداوند کریم عزیز موصوف کو اسکا بہتر صلہ
عطا فرمائے اسطرح سے اس گناہ کے بقاء ذکر کا ایک راستہ قائم کردیا -
میری خواہش ہے کہ طلبہ حدیث اس کتاب کے مطالعہ سے ضرور فائدہ اٹھائیں
اور احقر اور مؤلف کو دعاء خیر میں یاد رکھیں - وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین العبد المسکین ابو العین المعروف بفخر الدین احمد
ولوالدیہ ولاساتذتہ ومشائخہ اجمعین

ضروری اصلاح

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

کتاب الایمان

آغاز کتاب میں وحی کے ذکر اور اس کی عظمت و صداقت کے اثبات سے جب یہ بات پایۂ ثبوت کو پہونچ گئی کہ تمام بندے خداوند قدوس سے متعلق ہیں تو اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس تعلق کا اظہار بھی کیا جائے یعنی یہ اعتراف کیا جائے کہ ہم خداوند قدوس کے پرستار اور فرماں بردار ہیں، اسی مقصد کے لئے امام بخاری علیہ الرحمۃ وحی کے بعد ایمان کے بارے میں ابواب قائم فرما رہے ہیں

ایمان امن سے ماخوذ ہے جس کے معنی سکون و اطمینان کے ہیں ایمان دل کی تمام پریشانیوں کا علاج ہے کیونکہ ایمان لانے والے کو مومن بہ کی صداقت و صحت پر کامل اعتماد اور پورا بھروسہ ہوتا ہے اور تصدیق بھی اسی یقین کامل کے نتیجہ میں حاصل ہوتی ہے، ایمان کو تصدیق کے معنی میں اسلئے استعمال کرتے ہیں کہ انسان نے جس کی بھی تصدیق کردی گویا اسے اپنی تکذیب سے مامون کردیا، مومن کو بھی مومن اسی لئے کہتے ہیں کہ لوگ اپنی جان و مال کے بارے میں اس سے مامون ہوتے ہیں، آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

المومن من امنه الناس علی دمائهم	مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنی جان و مال کے
واموالهم اوکما قال مشکوٰۃ کتاب الایمان	بارے میں مامون رہیں

اگر اس لفظ ایمان کا تعلق ذات خداوندی سے ہو تو اس کے معنی تعظیم و تمجید کے ہوں گے اور اس وقت صلہ میں باء کا استعمال کیا جائے گا جیسے آمنت باللہ اور اگر اس کا تعلق اخبار سے ہو تو اس کے معنی تسلیم و اقرار کے ہوں گے اور اس وقت صلہ میں لام کا استعمال کیا جائے گا جیسے

ما انت بمؤمن لنا ۱۲/۱۳	آپ ہماری بات نہ مانیں گے

نیز لغوی اعتبار سے فعل ایمان لازم بھی ہے اور متعدی بھی، اس لئے کہ جب ہمزۂ افعال فعل متعدی پر داخل ہوتا ہے تو اسے

کرام چند باتوں کا خیال رکھیں تو یہ سلسلہ بہت جلد ترقی کر سکتا ہے

(۱) ایضاح البخاری کا ہر ممبر اپنے حلقۂ اثر سے کم از کم ایک خریدار ضرور بنائے

(۲) علمی شخصیتوں اور عربی مدارس کے جو پتے ایضاح البخاری کے لئے مفید ہو سکتے ہوں ان کو قارئین کرام براہ مہربانی منیجر مجلس قاسم المعارف کے پتہ پر ارسال کردیں۔

(۳) اندازہ یہ ہے کہ دو ماہی پروگرام کی صورت میں چار سال کی مدت میں چوبیس یا پچیس جز (تقریباً ۲۵۰۰ صفحات) پر یہ کتاب تمام ہو جائے گی، ان اجزاء کی قیمت مع محصولڈاک فی جزء ہوتی ہے، آپ چالیس روپیہ یکمشت مجلس کے نام ارسال فرمادیں تو اس صورت میں کتاب آپ کے پاس پہونچتی رہے گی، اس میں دو فائدہ ہوں گے آپ کو کھلے طور پر دس روپیہ کا فائدہ ہوگا اور مجلس کے پاس ایک معتد بہ رقم پہونچ جائے گی۔ تو بہ فراغت ہر ماہ کی اشاعت اپنے وقت پر آتی رہے گی

(۴) مجلس قاسم المعارف نے ممبر بنانے والے حضرات کے لئے مندرجہ ذیل رعایتیں رکھی ہیں

(۱) جو صاحب ایضاح البخاری کے پانچ مستقل خریدار فراہم کریں گے انہیں حسب فرمائش ایضاح کا ایک جز بہ طور ہدیہ پیش کیا جائے گا

(۲) دس مستقل خریدار بنانے پر پانچ جز ہدیۃً پیش کئے جائیں گے

(۳) اور پچیس خریدار بنانے پر انہیں اعزازی طور پر مستقل ممبر تصور کر لیا جائے گا اور مکمل ایضاح ہدیۃً پیش کیجائیگی

(۵) قارئین ایضاح یقیناً علمی اور دینی کتابیں حسب ضرورت خرید فرماتے ہیں اس سلسلہ میں مجلس قاسم المعارف کا اپنا عظیم الشان مکتبہ ہے جس میں ہمہ وقت جملہ علوم وفنون اسلامیہ کی ملکی وغیر ملکی مطبوعات شروح وحواشی وغیرہ دستیاب ہوتی ہیں، اگر آپ کسی موضوع پر کوئی خاص کتاب چاہتے ہوں تو اس کی آسان صورت یہ ہے کہ آپ اپنی پسند سے مطلع کریں، مکتبہ آپ کے لائق کوئی کتاب منتخب کر کے اس کی قیمت سے آپ کو مطلع کردیگا، مجلس نے ایسے حضرات کے لئے انتخاب کا خاص اہتمام کیا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیمی استعداد اور مذاق سے پوری طرح مطلع کردیں

(۶) ممبران کرام کے لئے قاسم المعارف کی مطبوعات پر کم از کم ۲۵ فیصد کمیشن اور دوسری مطبوعات پر کم از کم ۱۲ فیصد کمیشن دیا جاتا ہے، دیگر مراعات کے لئے قاسم المعارف کے پتہ پر رجوع کریں

ناظم قاسم المعارف دیوبند

فلما جاءهم ما عرفوا	پھر جب وہ چیز آپہونچی جس کو وہ پہچانتے ہیں تو
کفروا به فلعنة الله علی	اس کا انکار کر بیٹھے، سو خدا کی مار ہو ایسے
الکافرین پ ۱ ر ۱۱	منکروں پر ـــ

ان تمام آیات میں یہ بات مشترک ہے کہ یہ لوگ پیغمبر علیہ السلام کی صداقت پر یقین کامل کے علی الرغم مومن نہیں ہوئے قرآن کریم میں نہ صرف یہ کہ ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے بلکہ ان پر لعنت بھی بھیجی گئی ہے بہرکیف اس موقعہ پر یقین صداقت بھی ہے اور انکار صداقت بھی، اس لئے فقہاء نے یہ قید بھی لگائی ہے کہ یقین کے ساتھ اقرار لسانی اور تصدیق و تسلیم قلبی بھی ضروری ہے، متکلمین نے بھی اس تسلیم و اقرار کو برقرار رکھا لیکن جزو قرار دینے کے بجائے شرط قرار دیا، یہ شرط اس لئے بھی ضروری ہے کہ دنیوی معاملات تمام ہی اظہار ایمان پر موقوف ہیں، ہاں اگر اظہار اسلام سے کوئی معقول عذر مانع ہو تو دوسری بات ہے لیکن طلب، قدرت اور موقعہ کے میسر ہونے کے باوصف بھی اگر گریز ہے تو یہ ضد اور کفر کی واضح دلیل ہے اور قرآن کریم نے اسی کو جحود سے تعبیر کیا ہے

انہیں منکرین صداقت کے یقین و تصدیق کو ایمان سے خارج کرنے کے لئے صدر الشریعہ نے ایک اور راہ نکالی کہ تصدیق شرعی دراصل اس تصدیق اصطلاحی سے مختلف ہے اور یہ اس لئے کہ حکماء کی اصطلاح میں تصدیق کا اطلاق اضطراری اور اختیاری دونوں پر آتا ہے، لیکن یہاں کا معاملہ کچھ اور ہے کیونکہ ایمان تمام اعمال میں اصل اور دار و مدار ہے، اسی پر ثواب بھی دیا جائیگا اور ثواب کے متعلقات کا اختیاری ہونا ضروری ہے کیونکہ اضطراری امور پر ثواب کے کوئی معنی نہیں، مستحق مدح اور لائق انعام و اکرام وہی شخص ہو سکتا ہے جو ہر طرح کی قدرت کے باوجود صرف اچھے اعمال اختیار کرے

اس ارشاد کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کی تصدیق آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے باعث اضطراری تھی، نیز سابق کتابوں کی بیان کردہ علامتیں ایک ایک کر کے صادق آرہی تھیں، جس سے اضطراری طور پر تصدیق کی نوبت آجاتی تھی، غرض صدر الشریعۃ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو تصدیق ایمان کی حقیقت ہے اس کے ساتھ انکار جمع ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک صاحب عقل ایک بار کسی چیز کے اقرار کے بعد اس کا انکار نہیں کرتا کیونکہ یہ سفاہت کی علامت ہے

علامہ تفتازانی نے ایک اور راہ نکالی کہ وہ معرفت حقہ یقینیہ جو ان منکرین صداقت کو حاصل تھی از قبیل تصورات ہے، اسے علامہ کے نزدیک تصدیق کہنا ہی درست نہیں ہے کیونکہ تصدیق علامہ علیہ الرحمہ کے نزدیک اس یقین کا نام ہے جس کے ساتھ تسلیم و اقرار بھی شامل ہو گویا صدر الشریعہ نے جس تصدیق کو اضطراری کہا تھا علامہ نے اس کے تصدیق ہونے ہی سے انکار کر دیا، علامہ تفتازانی کے ارشاد کے مطابق تصدیق

متعدی بدو مفعول بنا دیتا ہے یا لازم ، اگر یہاں آمنت کو متعدی بدو مفعول کہیں تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ میں نے اپنی تکذیب سے مامون کر دیا اور اگر اسے لازم قرار دیں تو معنی یہ ہوں گے کہ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں اس پر مجھے پورا اعتماد ہے ، متعدی ہونے کی صورت میں ایمان کے معنی تصدیق اور لازم ہونے کی صورت میں معنی وثوق ہوں گے

ایمان اصطلاح شریعت میں لیکن چونکہ ایمان ایک حقیقت شرعی ہے جہاں ہر شے کی تصدیق مقصود نہیں اس لئے ہر شے کی تصدیق کا نام ایمان نہیں رکھا جائیگا چنانچہ السماء فوقنا والارض تحتنا کی تصدیق کا نام ایمان نہیں ہے بلکہ فقہاء امت اور متکلمین اسلام کے بیان کے مطابق ایمان اصطلاح شریعت میں ان مخصوص امور کی تصدیق کا نام ہے جو بارگاہ نبوت سے بدرجۂ ضرورت ثابت ہیں ، بعض اکابر امت نے اس کے ساتھ ایک اور بھی قید کا اضافہ کیا ہے کہ تصدیق شرعی مغیبات سے متعلق ہوتی ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے

یومنون بالغیب پ ۱/۱ وہ چھپی ہوئی چیزوں پر یقین لاتے ہیں

جمہور فقہاء و متکلمین کی ارشاد فرمودہ تعریف میں دو لفظ محتاج بیان ہیں ایک تصدیق اور دوسرے ضرورت

تصدیق اصطلاح حکماء میں اذعان کا نام ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ تصدیق علم و ادراک ہی کا دوسرا نام ہے یا یہ لواحق علم میں سے ہے ، تحقیق بات یہ ہے کہ تصدیق لواحق علم میں سے ہے بالفاظ دیگر تصدیق محض علم کا نام نہیں ہے جو اختیاری و غیر اختیاری دونوں کو عام ہے بلکہ تصدیق ایک ارادی چیز ہے اور حضرت علامہ کشمیری علیہ الرحمہ کے الفاظ میں جان لینے کا نام ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان مان لینے کو کہتے ہیں ورنہ ابولہب ، ابوطالب اور فرعون بھی مومنین کے زمرہ میں داخل ہو جائیں گے کیونکہ علم کی حد تک ان تمام حضرات کو انبیاء علیہم السلام کی صداقت کا یقین تھا حالانکہ ان کے کفر پر امت کا اتفاق ہے

اس ماننے اور جاننے کے فرق کو واضح طور پر سمجھنے کیلئے میر زاہد ، بحر العلوم اور دوسرے اکابر علماء کے اقوال پر نظر ڈال لینی چاہیئے ، یہ حضرات تصدیق کو لواحق علم میں سے قرار دیتے ہیں ، کیونکہ علم انکشاف کا نام ہے اور انکشاف کا تعلق محکوم علیہ اور نسبت سے ہوتا ہے ، لیکن تصدیق صرف اسی انکشاف کا نام نہیں ہے بلکہ خارجی دلائل اس انکشاف کو تصدیق تک لیجاتے ہیں چنانچہ علماء محققین کے نزدیک تصدیق عین علم نہیں ہے اور یہ اس لئے بھی کہ مومن ہونے کے لئے محض جان لینا بھی کافی نہیں ہوتا ، قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ارشاد ہے

جحدوا بہا واستیقنتہا انفسہم پ ۱۹/۱۶	ظلم اور تکبر کی راہ سے ان کے منکر ہو گئے حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا
یعرفونہ کما یعرفون ابناءھم پ ۸/۷	وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں

نزدیک اجزاء مکملہ ہیں معتزلہ اور خوارج اعمال کو تصدیق کی طرح ایمان کا جزء مانتے ہیں، ان کے یہاں مرتکب کبیرہ منکر تصدیق کی طرح ایمان سے خارج ہے

آگے چلکر تفصیل خروج میں معتزلہ اور خوارج میں بھی اختلاف ہوگیا ہے کہ خوارج مرتکب کبیرہ کو ایمان سے خارج مانتے ہیں بایں معنی کہ ایسا شخص کافر ہے اور معتزلہ منزلہ بین المنزلتین کے قائل ہیں یعنی مرتکب کبیرہ ان کے نزدیک نہ مومن ہے نہ کافر، مومن اس لئے نہیں کہ اس نے ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جو ایمان کے منافی ہے اور کافر اس لئے نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی تصدیق باقی ہے، مگر اس اختلاف کے باوجود نتیجہ میں دونوں فریق متفق ہیں کہ ایسا شخص مخلد فی النار ہوگا، لیکن اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اعمال حقیقت ایمان میں داخل نہیں، اسی لئے جو اہل سنت اعمال کو داخل ایمان مانتے ہیں ان کا یہ مطلب ہے کہ اعمال کمال ایمان کے لئے ضروری ہیں، ان کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ اعمال حقیقت ایمان میں داخل ہیں اور تصدیق کی طرح ایمان کا جز ہیں، اسی طرح جو اہل سنت داخل نہیں مانتے ان کا مفہوم یہ ہے کہ اعمال حقیقت ایمانی میں تو داخل نہیں مگر ایمان کی ترقی اور نمو کے لئے ضروری ہیں یہیں سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جو لوگ امام اعظم علیہ الرحمۃ کو صرف اس لئے مرجیہ میں شمار کرتے ہیں کہ انہوں نے اعمال کو جزء ایمان نہیں قرار دیا وہ سخت غلط فہمی کا شکار ہیں اس لئے کہ صرف عنوان والفاظ کے اتحاد سے معانی کا اتحاد لازم نہیں ہے

احناف کو مرجیہ کہنے میں بہت سے لوگوں نے تعدی سے کام لیا ہے کچھ لوگوں نے تو اس کا انتساب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمۃ کی طرف کیا ہے کہ انھوں نے غنیۃ الطالبین میں احناف کو مرجیہ لکھا ہے لیکن بہ تحقیق ثابت ہے کہ یہ سب دسیسہ کاری ہے، اس کتاب کے تین نسخے دیکھنے میں آئے ہیں، پہلے نسخہ میں تو سرے سے اس کا ذکر ہی نہیں ہے اور جب دوبارہ طبع ہوئی تو ناشرین اہل حدیث نے اسے حاشیہ پر لکھدیا اور جب تیسری بار طبع ہوئی تو اسے اصل متن میں داخل کردیا گیا، لیکن یہ سب غلط ہے عبد الکریم شہرستانی نے کتاب ملل ونحل میں بہ تصریح لکھا ہے کہ مرجیہ کی دو قسم ہیں، ایک مرجیہ اہل بدعت اور دوسرے مرجیہ اہل سنت، مرجیہ اہل بدعت نے اعمال کو بالکل لغو اور مہمل قرار دیا ہے یعنی اگر ایمان حاصل ہے تو پھر کوئی گناہ بھی اسے مضمحل نہیں کرسکتا اور دوسرے مرجیہ اہل سنت ہیں جو اعمال کو ایمان کا جز تو نہیں کہتے لیکن اعمال سے کسی درجہ میں بے التفاتی بھی ان کے یہاں روا نہیں سمجھی جاتی بلکہ وہ پوری سختی کے ساتھ اعمال پر کاربند رہتے ہیں اور بے عمل کو فاسق کہتے ہیں، شہرستانی نے لکھا ہے کہ احناف کو دوسری قسم میں داخل کیا گیا ہے، لیکن اگر ان تمام حقائق و تصریحات کے علی الرغم بھی احناف کو مرجیہ کہنا روا ہے تو محض اتحاد لفظی کے ناتہ سے، محدثین، اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کو معتزلہ اور خوارج کی صف میں لے آنا ہوگا جو کسی طرح بھی درست نہیں

اصطلاحی اور ایمان میں مساوات کی نسبت ہو جاتی ہے جبکہ صدر الشریعہ کے ارشاد میں تصدیق کو ایمان سے عام قرار دیا گیا ہے ——— لیکن ان تمام باتوں میں سب سے زیادہ واضح اور پسندیدہ بات یہ ہے کہ ایمان مان لینے کا نام ہے صرف جاننے سے کام نہیں چلتا ، بالفاظ دیگر ایمان از قبیل ادراکات نہیں بلکہ از قبیل ارادات ہے ۔

ایمان کی تعریف میں دوسرا محتاج بیان لفظ ضرورت تھا ، ضرورت کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا دین ہونا تواتر سے ثابت ہو خواہ وہ بات اپنی جگہ بدیہی ہو یا نظری ، اور پھر وہ بات اس درجہ مشہور ہو گئی ہو کہ عوام و خواص کی ایک قابل ذکر تعداد نے اسے جان لیا ہو جیسے ، توحید ، نبوت ختم رسالت ، حشر و نشر ، عذاب قبر وغیرہ

یہ تمام چیزیں اپنی جگہ نظری ہیں لیکن انکا منجملہ دین ہونا نظری نہیں ہے ضرورت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اسے ہر شخص جانتا ہو خواہ اس نے تحصیل علم کے سلسلہ میں کتنی ہی لاپرواہی سے کام لیا ہو اور نہ ضرورت کا یہ مطلب ہے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہو کیونکہ دین میں ایسی بھی چیزیں ہیں جن کی اباحت کا اعتقاد ضروری ہے حالانکہ ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ، اس کی مثال میں مسواک کو پیش کیا جا سکتا ہے اس لئے ضرورت کا مفہوم صرف یہ ہے کہ اس کا منجملہ دین ہونا تواتر سے ثابت ہو ، خواہ فی نفسہ وہ حکم نظری ہو اور خواہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری نہ ہو

ایمان کے بارے میں مختلف مذاہب آگے چلکر اس ایمان کے بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ آیا مطلق تصدیق کافی ہے یا اس کے ساتھ اور بھی کوئی قید ہے ، اس اختلاف کے نتیجہ میں متعدد مذاہب پیدا ہو گئے ہیں ، پہلا اختلاف تو ایمان کی ترکیب و بساطت کے بارے میں ہے ، بسیط ماننے والوں کی دو جماعتیں ہیں ، ایک جماعت کہتی ہے کہ ایمان کی حقیقت صرف تصدیق ہے اعمال اور اقرار ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ، اس کی تفصیل میں پھر اختلاف ہو گیا ہے امام اعظم اور فقہاء علیہم الرحمہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے لیکن اعمال ایمان کی ترقی کے لئے نہایت ضروری ہیں ، اور مرجیہ کہتے ہیں کہ اعمال بالکل غیر ضروری ہیں ، ایمان لانے کے بعد نماز ادا کرنا اور کھانا کھانا دونوں برابر ہیں ، بسیط ماننے والوں میں دوسری جماعت مرجیہ اور کرامیہ کی ہے جو صرف اقرار کو ایمان کی حقیقت بتلاتے ہیں ، تصدیق اور اعمال اس کا جزء نہیں صرف یہ شرط ہے کہ اقرار لسانی کے ساتھ دل میں انکار نہ ہونا چاہیئے ۔

مرکب ماننے والوں کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ، تصدیق ، اقرار اور اعمال جوارح کے مجموعہ کا نام ہے ، ان حضرات میں باہم اختلاف ہے کہ آیا ان تمام اجزاء کی جزئیت ایک ہی شان کی ہے یا اس میں تفاوت ہے ، اہل حق کے نزدیک تصدیق اصل اصول ہے ، اگر تصدیق نہ رہے گی تو ایمان جاتا رہے گا ، رہا اقرار تو وہ اجراء احکام کے لئے ضروری ہے ، اور اسی طرح اقرار عند الطلب بھی ضروری ہو جاتا ہے اور اعمال اہل سنت کے

برابر ایمان ہو اسے نکال لو جس کے دل میں گیہوں کے برابر ایمان ہو اسے نکال لو تا اینکہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اسے نکال لو چنانچہ ان تمام لوگوں کو جنت سے نکالنے کے بعد اعلان ہو جائیگا کہ اب ان لوگوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جنت میں آنیکا مستحق ہو اس کے بعد حق جل مجدہ فرمائیں گے کہ اب ہمارا نمبر ہے اور خداوند قدوس ان لوگوں کو نکال لیں گے جن کے پاس تصدیق تو تھی مگر عمل کی روشنی بالکل نہ تھی یہ لوگ اپنے پاس تصدیق کا آئنا دھند لا نقش رکھتے تھے کہ جسکو پیغمبر علیہ السلام کی نگاہ بھی نہ دیکھ سکی، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا ایک وہ بھی درجہ ہے جو صرف منجی عن النار ہے

بس یہی وہ مرتبہ ہے جس کے متعلق امام اعظم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ یہ کمی، زیادتی قبول نہیں کرتا اس لئے کہ اگر اس سے ذرا نیچے اترو تو کفر آجاتا ہے اور زیادتی قبول نہ کرنیکا مفہوم یہ ہے کہ صحت ایمان کے لئے یہ دعوی بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اس سے اوپر کے درجات پر موقوف ہے اور ان اوپر کے درجات کے بغیر دخول جنت ناممکن ہے

گویا اب اجزاء میں مکملہ اور مقومہ، اور عرفی و شرعی کی تقسیم ہے اور اس کے بعد امام رازی علیہ الرحمہ کا یہ اعتراض بھی درست نہیں کہ ایمان کو چند چیزوں کا مجموعہ قرار دیتے ہو تو پھر غیر عامل کو کافر قرار دینا ہوگا، کیونکہ جزء کے فقدان سے کل کا فقدان لازم آجاتا ہے لیکن یہاں اجزاء کو مقومہ اور مکملہ پر تقسیم کر دیا گیا ہے اور اس طرح یہ اعتراض اٹھ جاتا ہے کیونکہ اجزاء مقومہ کا فقدان تو واقعی فقدان کل کو مستلزم ہے لیکن اجزاء مکملہ کے فقدان سے کچھ نہیں ہوتا

دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ قانون بالکلیہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ جزء کے انعدام سے کل معدوم ہو جاتا ہے، زائد سے زائد یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی تمامیت میں نقصان آجاتا ہے یا صورت میں تغیر آجاتا ہے، مثلاً اگر انسان کے بعض اعضاء کاٹ دیے جائیں یا درخت کی شاخیں تراش دی جائیں تو انسان یا درخت بالکل معدوم نہیں ہو جاتے بلکہ صرف نقصان آجاتا ہے، اس اعتراض کے رفع کے لئے سب لوگوں نے توجہ کی ہے جن کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے ان اجزاء کو مقومہ نہیں بتلایا مکملہ بتلایا ہے

خلاصۂ بحث یہ ہے کہ تمام اہل سنت کے نزدیک ایمان صرف تصدیق کا نام ہے اور باقی سب کچھ تعبیر کا فرق ہے، اعمال کا معاملہ یہ ہے کہ اہل سنت کے ایک فریق نے مقابل اور اپنے عصر کی رعایت سے ان کو خارج ایمان بتایا اور جب حالات بدل گئے، باطل فرقوں کے محاذ مختلف ہو گئے ہو تو اہل سنت کو ان کے مقابلہ کے لئے تعبیر بدلنی پڑی

اہل سنت کے درمیان اس اختلاف کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے ہمیں ایک مرتبہ محدثین اور ائمہ رحمہم اللہ کے ماحول اور عصر پر نظر ڈال لینی چاہیئے۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ان اہل حق کا مقابلہ ہر دور میں فرق باطلہ سے رہا ہے اور ان حضرات نے ہمیشہ زمانہ کی مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے ان کا رد کیا ہے، چنانچہ امام اعظم علیہ الرحمہ کے دور میں معتزلہ کا اثر تھا، انتہا یہ ہے کہ حکومت کا مسلک بھی اعتزال تھا، امام اعظم نے تقاضائے عصر کے اعتبار سے معتزلہ کی پوری مخالفت کی، معتزلہ نے اعمال کو جزو ایمان بتلایا تو امام نے انہیں ایمان ہی سے خارج کر دیا اور جب امام شافعی علیہ الرحمۃ کا دور آیا تو کرامیہ سے مقابلہ تھا، اس لئے امام شافعی نے فرمایا کہ تم اعمال کو ایمان سے بالکل بے تعلق بتلاتے ہو میں کہتا ہوں کہ اعمال داخل ایمان ہیں اور اگر اعمال نہوں تو ایمان خطرہ میں آجاتا ہے

غرض حقیقت تمام اہل سنت کے نزدیک ایک ہے اور تعبیرات کا یہ اختلاف، اختلاف اعصار کا نتیجہ ہے، درحقیقت ایمان دو طرح کا ہے ایک کامل اور دوسرے ناقص، ایمان کامل کے نتیجہ میں جنت میں دخول اولی متوقع ہے اس کے لئے تصدیق، اعمال اور اقرار سب ہی کی ضرورت ہے اور ایک وہ ایمان ہے جو خلود فی النار سے منجی ہے اس کے لئے صرف تصدیق بھی کافی ہے، تصدیق کتنی بھی دھندلی ہو لیکن ایک وقت ایسا آئیگا کہ وہ تصدیق کرنے والے کو جنت میں لے جائے گی کیونکہ ایمان جنت کی چیز ہے اسی لئے مومن جب جہنم میں جائیگا تو اس کا ایمان نکالکر باہر رکھدیا جائیگا جیسا کہ قیدی کا لباس اتار کر رکھ لیتے ہیں اور پھر رہائی کے وقت اسے واپس کر دیا جاتا ہے گویا وہ ایمان جو جنت میں لیجانے کا باعث ہے یا جو کسی بھی وقت جنت میں لیجا سکتا ہے اور خلود فی النار سے منجی ہے صرف تصدیق سے عبارت ہے، ارشاد ہے

ما من عبد قال لا اله الا الله ثم	اللہ کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے "لا الہ
مات علی ذلک الا دخل الجنة	الا اللہ" کی شہادت دی اور پھر اسی کلمہ پر اس
مشکوۃ کتاب الایمان، قال متفق علیہ	کا انتقال بھی ہو گیا مگر یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا وان زنی وان سرق" یعنی خواہ وہ زنا اور چوری کا بھی ارتکاب کرے" اور جب حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے بار بار سوال کیا تو تیسری بار میں آں حضور صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا

وان زنی وان سرق علی رغم انف ابی ذر

معلوم ہوا کہ نجات عن الخلود کے لئے صرف تصدیق بھی کافی ہے ہاں اگر اول دخول کی طلب ہے تو اس کے لئے اعمال کی بھی ضرورت ہوگی کیونکہ نجات عن الخلود کے لئے تو تصدیق کا دھندلا سا نقش بھی کافی ہے، جب قیامت میں آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت دی جائے گی تو ارشاد ہوگا کہ جس کے قلب میں جو کے

ترجمہ، باب ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اور وہ قول فعل دونوں پر مشتمل ہے اور وہ زیادتی و کمی کو قبول کرتا ہے خداوند قدوس کا ارشاد ہے

	لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ پ ۲۶ ر ۹	تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو
اور	وَزِدْنٰهُمْ هُدًى پ ۱۵ ر ۱۳	اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کردی تھی
اور	وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى پ ۱۶ ر ۸	اور اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کو ہدایت بڑھاتا ہے
اور	وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَاٰتٰهُمْ تَقْوٰهُمْ پ ۲۶ ر ۵	اور جو لوگ راہ پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو ان کے تقوے کی توفیق دیتا ہے۔
اور	وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا پ ۲۹ ر ۱۵	اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے
اور	اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖ اِيْمَانًا فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا پ ۱۱ ر ۵	اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں ترقی دی سو جو لوگ ایماندار ہیں اس سورت نے ان کے ایمان میں ترقی دی ہے
اور	فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا پ ۴ ر ۹	سو تم کو ان سے اندیشہ کرنا چاہیئے تو اس نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کردیا
اور	وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا پ ۲۱ ر ۱۹	اور اس سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اور ترقی ہوگئی۔

اور اللہ کے لئے محبت اور اس کے لئے بغض رکھنا بھی داخل ایمان ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عدی بن عدی کو لکھا کہ ایمان کے لئے فرائض، شرائع، حدود اور سنن ہیں پس جس شخص نے ان تمام چیزوں کو پورا کرلیا اس نے ایمان کو پورا کرلیا اور جس نے ان تمام چیزوں کو پورا نہیں کیا اس نے ایمان کو کامل نہیں کیا پس اگر میں زندہ رہا تو ان چیزوں کو تمہارے لئے بیان کرونگا تاکہ تم ان پر عمل کرسکو اور اگر میں مرگیا تو میں تمہاری صحبت کے لئے حریص نہیں ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا

	وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ پ ۳ ر ۳	ولیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو سکون ہو جائے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الاسلام عَلٰى خَمْسٍ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَيَزِيْدُ وَيَنْقُصُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا مَعَ اِيْمَانِهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَاٰتٰهُمْ تَقْوٰىهُمْ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا وَقَوْلُهٗ عَزَّ وَجَلَّ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖ اِيْمَانًا فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَقَوْلُهٗ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَوْلُهٗ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا وَالْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ مِنَ الْاِيْمَانِ وَكَتَبَ عُمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اِلٰى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ اِنَّ لِلْاِيْمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُوْدًا وَسُنَنًا فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْاِيْمَانَ فَاِنْ اَعِشْ فَسَاُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتّٰى تَعْمَلُوْا بِهَا وَاِنْ اَمُتْ فَمَا اَنَا عَلٰى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيْصٍ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ وَقَالَ مُعَاذٌ اِجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَلْيَقِيْنُ الْاِيْمَانُ كُلُّهٗ وَقَالَ بْنُ عُمَرَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيْقَةَ التَّقْوٰى حَتّٰى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ وَاِيَّاهُ دِيْنًا وَاحِدًا وَقَالَ بْنُ عَبَّاسٍ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا سَبِيْلًا سُنَّةً دُعَاءُكُمْ اِيْمَانَكُمْ

ہے ، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے

اِلَّا مَنْ اُکْرِہَ وَقَلْبُہٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِیْمَانِ	مگر جس شخص پر زبردستی کی جائے بشرطیکہ اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو
پ ۱۴ ر ۲۰	

اب رہے اعمال تو جس طرح اقرار حالات کی ترجمانی کرتا ہے اسی طرح یہ اعمال جوارح بھی در اصل اسی ایمان کی تعیین و تائید کرتے ہیں اور ایمان کو مرکب ماننے والے یہ حضرات اعمال کو ایمان کا جزو بتلاتے ہیں ، امام بخاری علیہ الرحمۃ کی رائے بھی یہی ہے اسی لئے امام نے ترجمہ کا عنوان "بُنِیَ الْاِسْلَامُ عَلٰی خَمْسٍ" رکھا ہے

لیکن سوال یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرنے والے ایسے انسان کو آپ مومن کہیں گے یا نہیں جو موقعہ میسر نہ آسکنے یا تساہل و غفلت برتنے کے باعث کوئی عمل خیر نہ کرسکا ، ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ اسے مومن فاسق کہتے ہیں کیونکہ ایمان کے لئے تو صرف رَضِیْنَا بِاللّٰہِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِیْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ نَبِیًّا کہنا کافی ہے ، گویا آپ کے یہاں بھی جزئیت اس درجہ کی نہیں جسکو عدم ایمان کا باعث قرار دیا جائے بلکہ ایمان کو قوی بنانے کے لئے جس طرح اقرار ضروری ہے اسی طرح اعمال کی بھی ضرورت ہے ، کیونکہ ان سے ایمان میں نمو پیدا ہوتا ہے ، ہر عمل کا ایک نور اور ہر اطاعت کی ایک روشنی ہے جسقدر طاعات بڑھیں گی اسی قدر انوار بڑھیں گے اور ایمان میں رونق و شادابی آتی چلی جائے گی کیونکہ اگر طاعات نہیں بلکہ معاصی ہیں تو ہر معصیت کی ایک ظلمت ہوتی ہے اور ہر معصیت قلب پر ایک نقطۂ سیاہ پیدا کرتی ہے اور اس نور کی جگہ جو ایمان کا نتیجہ تھا داغ پیدا ہوجاتا ہے ، اگر اس داغ کو دعا کے ذریعہ فوراً دھو دیا جائے تو قلب صاف ہوجائیگا ورنہ دوسری معصیت کا داعیہ پیدا ہوگا اور پھر تیسری معصیت کی ترغیب ہوگی ، غرض ہر معصیت پر ایک سیاہ داغ قائم ہوتا جائے گا تا اینکہ یہ سیاہی تمام قلب کا احاطہ کرلیتی ہے ، قرآن کریم نے اس کی تعبیر اس طرح کی ہے

کَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ بِمَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ	ہرگز ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال
پ ۳۰ ر ۸	ابد کا زنگ بیٹھ گیا ہے

اور جس طرح معاصی کی یہ ظلمت بڑھتی رہتی ہے اسی طرح طاعات کی روشنی نمو پذیر ہوتی ہے اور پھر یہ روشنی دوسری طاعات کے لئے محرک ہوتی ہے یہانتک کہ تمام قلب نور سے معمور ہوجاتا ہے اور اس کے بعد دوسروں کو متاثر کرنے کی طاقت پیدا ہوجاتی ہے

اس پوری گذارش سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ علماء کے درمیان اس مسئلہ میں کوئی حقیقی

اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس بیٹھ جاؤ کچھ دیر ایمان تازہ کریں، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یقین کل کا کل ایمان ہے، حضرت بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک تقویٰ کی حقیقت نہیں پا سکتا جبتک ان باتوں کو نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹکتی ہیں، مجاہد نے شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا کی تفسیر میں فرمایا کہ اے محمد ہم نے آپ کو اور حضرت نوح کو ایک ہی دین کی وصیت کی تھی، حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ (ولکل جعلنا لکم شرعۃ ومنہاجًا میں) شرعۃ سے مراد سبیل اور منہاجا کے معنی سنّت کے ہیں

مقصد ترجمہ امام بخاری علیہ الرحمۃ نے ابتداء ترجمہ میں تین جملے ارشاد فرمائے ہیں اور ان میں ہر پہلا جملہ دوسرے کے لئے بمنزلۂ علت یا ہر دوسرا جملہ پہلے کے لئے بمنزلۂ نتیجہ کے ہے، پہلا جملہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے اور اگر ان کی تقسیم و تحلیل کی جائے تو ان میں دو طرح کی چیزیں نکلیں گی، ایک اقوال اور دوسرے افعال، نتیجے کے طور پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایمان قول و فعل کا نام ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایمان قول و فعل سے مرکب ہے اور جب اسلام مرکب ہوا تو بطور نتیجہ یہ بات سمجھ میں آگئی کہ اس میں زیادتی و کمی کی قابلیت ہے کیونکہ جو چیز مختلف اجزاء سے مرکب ہوتی ہے اس میں یقینی طور پر کمی زیادتی کی صلاحیت ہوتی ہے

گویا اب یہاں مستقل طور پر دو مسئلہ ہو گئے ایک مسئلہ ایمان کی ترکیب و بساطت کا ہے اور دوسرا مسئلہ قبولیت زیادت و نقصان سے متعلق ہے

اعمال کی جزئیت کا مسئلہ اور اگر ایمان صرف تصدیق کا نام رکھا جائے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جمیع ما جاء بہ الرسول کے لئے سر تسلیم خم کر دے تو ایمان ایک بسیط اور ایک غیر ذی اجزاء شی ہوگا اور اگر اس طور پر ایمان کو بسیط تسلیم کر لیا جائے تو زیادت و نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گو اعمال کا ایمان سے گہرا ربط ہے اور اسی وجہ سے متعدد مقامات پر اعمال کا ایمان پر اطلاق کیا گیا ہے کیونکہ کبھی متعلقات شی کو شی کا حکم دے دیا جاتا ہے بلکہ ایسا اطلاق کلام عرب میں شائع ذائع ہے

اس کے مقابل دوسری رائے یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے، ذی اجزاء ہے اور قابل زیادت و نقصان ہے، رہی یہ بات کہ وہ اجزاء کیا ہیں، تو اقرار اس درجہ میں تو سب کے یہاں مسلم ہے کہ جب تک کوئی شخص یہ اقرار نہ کرے کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں اور اس کے تمام اوامر و نواہی کو واجب التسلیم سمجھتا ہوں اس وقت تک اسے دنیا میں مومن نہیں کہہ سکتی، فیما بینہ و بین اللہ جو بھی معاملہ ہو لیکن دنیا میں تمام اسلامی معاملات و احکام کا مدار اسی اقرار پر ہے، گو یہ اقرار بعض حالات میں ساقط بھی ہو جاتا

مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۱۷/۲۷

سو جو شخص نیک کام کرتا ہوگا اور وہ ایمان والا بھی ہوگا، سو اس کی محنت اکارت جانیوالی نہیں

ایک دوسری آیت میں حرف شرط کے ساتھ ملاحظہ ہو

وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔

۹/۸

اس شرطیت کے انداز میں ذکر کرنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اعمال ایمان سے خارج ہیں کیونکہ شرط اصل شے سے خارج ہوا کرتی ہے، اب اگر عطف و معطوف کے سلسلہ میں یہ تاویل کر بھی لیں کہ زیادتی اہتمام کی غرض سے ایسا ہوا تو اس شرط اور قید کے ساتھ تعبیر کے بارے میں تو کوئی تاویل بھی نہیں چلتی

(۳) اگر اعمال صالحہ کو جزء ایمان قرار دیا جائے تو ظاہر ہے کہ معاصی ایمان کی ضد قرار دئے جائیں گے اور مسلم ہے کہ کوئی شے اپنی ضد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ان دو باتوں کے تسلیم کر لینے کے بعد کسی بھی معصیت کا اجتماع ایمان کے ساتھ غلط ہوگا، حالانکہ آیات کریمہ میں ایمان کے ساتھ معاصی کا اجتماع پایا جاتا ہے، ارشاد ہے

ان الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ۱۵/۷

جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے

اگر یہ درست ہے کہ ایمان معصیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا تو آیت لم یلبسوا ایمانہم بظلم میں کس طرح درست کہا جائے، ظاہر ہے کہ آیت کی روشنی میں یہ اجتماع درست ہے، ایک اور جگہ ارشاد ہے

وان طائفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما

اور اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرادو

۴۹/۱۳

قتال مومن اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے "قتاله كفر" سے تعبیر کیا گیا ہے، گو یہ کفر وہ نہیں جو حبط اعمال اور خلود فی النار کا سبب ہو مگر لفظ کفر کے ساتھ تعبیر بھی نہایت اہمیت کا پتہ دیتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جرم کے ارتکاب کے وقت بھی مومن ہی سے خطاب کیا گیا ہے حالانکہ یہ ایک شریف نام ہے اور اپنے اطلاق کے لئے شرافت کا طالب ہے، الغرض اگر اعمال صالحہ جزء ایمان ہوتے تو ان

اختلاف نہیں ہے صرف تعبیر کا فرق ہے، اب دوسرا مسئلہ اعمال کے جزء ایمان ہونیکا ہے، علامہ عینی علیہ الرحمۃ اور دوسرے علماء نے اعمال کے ایمان کی حقیقت سے خارج ہونے پر مختلف وجوہ سے استدلال کیا ہے

(۱) پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم میں جہاں بھی ایمان و اعمال کا ذکر کیا ہے وہاں اعمال کو بصیغہ عطف ذکر فرمایا ہے، اور مسلم ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے مثلاً

اِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ	بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے

پ ۱۶ / ۳

اگر یہ اعمال صالحہ ایمان کا جز ہوتے تو ان کا الگ ذکر کرنا محض تکرار ہو جاتا، اسلئے بصیغہ عطف اعمال کا ذکر تغایر کی دلیل ہے، جواب دینے والوں نے اس کے جوابات دئے ہیں، مثلاً یہ کہ اعمال کا ذکر زیادتی اہتمام کی غرض سے ہے یعنی چونکہ ایمان کے کئی جز ہیں اور ایسا ممکن ہے کہ کسی جز سے ذہول ہو جائے اسلئے تصریح کر کے توجہ دلائی جارہی ہے کہ اجزاء ایمان میں اعمال کو خاص امتیاز حاصل ہے اور یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے خاص توجہ کے طالب ہیں جیسے ملائکہ کے ذکر کے بعد مزید اہتمام کی غرض سے جبریل و میکائیل کا ذکر کرتے ہیں، اس کا یہ مفہوم نہیں کہ جبریل و میکائیل زمرۂ ملائکہ سے خارج ہیں ہاں صرف اتنی بات ہے کہ جبرئیل و میکائیل خصوصی امتیاز کے مالک ہیں، اسی طرح حافظوا علی الصلوات والصلوۃ الوسطیٰ۔ اور فاکہۃ ونخل ورمان۔ صلوۃ وسطیٰ اور نخل ورمان کا علیحدہ ذکر بھی مزید اہتمام کی غرض سے ہے

لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے، مزید اہتمام اس چیز کا ہوتا ہے جو خصوصیات میں ذکر شدہ چیز سے زیادہ اہم ہو، جیسا کہ اوپر کی مثالوں سے ظاہر ہے۔ اور یہاں ایمان اعمال سے زیادہ اہم ہے کیونکہ ایمان ہی اصل ہے۔ نیز یہ کہ ہمارا استدلال صرف عطف و معطوف پر ہی منحصر نہیں بلکہ ہمارے استدلال کی جان قرآن کریم کا سیاق و سباق ہے جس سے اسکی جزئیت متبادر نہیں ہوتی، اسی طرح بہت سی آیتوں میں باری تعالیٰ نے بندوں کو بلفظ آمنوا خطاب فرمایا ہے اور اس کے بعد اعمال صالحہ کا حکم دیا ہے، نماز، روزے اور وضو وغیرہ کی آیات اس کی مثال میں پیش کی جاسکتی ہیں، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اعمال، ایمان کے مفہوم سے خارج ہیں ورنہ آمنوا کہنے کے بعد اعمال کے مستقل تذکرے کی بھی ضرورت نہیں

(۲) قرآن کریم میں اعمال کو ایمان کے ساتھ بہ طور شرط ذکر کیا گیا ہے، آیت کریمہ ملاحظہ ہو

کی غرض سے تشریف لائے تھے اور یہاں دین کی بات پوری طرح سامنے نہ آنے کی وجہ سے اسکی تکمیل نہ ہو سکی، حالانکہ یہ ناممکن ہے اور اس کا تصور بھی درست نہیں ۔

(۶) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی صحابی ایک سیاہ فام جاریہ کو لیکر آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھ پر ایک رقبۂ مومنہ واجب ہے اگر آپ اس جاریہ کو مومن سمجھتے ہوں تو آزاد فرمادیں ، آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاریہ سے دریافت فرمایا ۔ کیا تو "لا الہ الا اللہ" کی شہادت دیتی ہے ؟ جاریہ نے کہا جی ہاں ! آپنے دریافت فرمایا کیا تو گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ، ؟ جاریہ نے اثبات میں جواب دیا ، آپنے فرمایا کیا تو حشر ونشر پر ایمان رکھتی ہے ، اس نے اس ارشاد کا جواب بھی اثبات میں دیا ۔ ان سوالات کے بعد آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اسے آزاد کردو یہ مومنہ ہے

اس حدیث میں جاریہ کے مومنہ اور غیر مومنہ ہونے کے سلسلہ میں جن چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا ہے وہ سب اعتقادیات سے متعلق ہیں ، اگر ایمان کے لئے اعمال بھی ضروری ہوتے تو ضرور اس جاریہ سے ان کے بارے میں سوال فرمایا جاتا ، معلوم ہوا کہ اعمال کی شان جزئیت کی نہیں ہے

(۷) قرآن کریم میں ایمان کے قلبی امور میں سے ہونے پر تصریح فرمائی گئی ہے یعنی یہ بتلایا گیا ہے کہ قلب محل ایمان ہے ارشاد ہے

اولئك كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ۳/۲۸ پ	ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کردیا ہے اور ان کو اپنے فیض سے تقویت دی ہے

ایک اور آیت میں ارشاد ہے

ولما يدخل الايمان فى قلوبكم ۱۴/۲۶ پ	ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے

معلوم ہوا کہ محل ایمان قلب ہے ، ایک اور آیت میں بات بالکل واضح کردی گئی

قالوا آمنا بافواههم ولم تومن قلوبهم ۱۰/۶ پ	اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دل یقین نہیں لائے

اس آیت میں بھی صاف طریقہ پر ایمان کا تعلق دل سے بتلایا گیا ہے ، دوسرے یہ کہ اس آیت میں ایمان سے کفر کا تقابل ڈالا گیا ہے اور سب جانتے ہیں کہ کفر انکار قلب کا نام ہے اس لئے اس کے مقابل کا محل

کی ضد یعنی معاصی کا ایمان کے ساتھ مجتمع ہونا درست نہ ہوتا حالانکہ آیات کریمہ سے اس اطلاق واجتماع کی صحت معلوم ہو رہی ہے ۔ اور اسی اجتماع معاصی کا نتیجہ میں قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مومنین کو توبہ کا حکم فرمایا گیا ہے ارشاد ہے

یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی	اے ایمان والو ! تم اللہ کے آگے سچی
اللہ توبۃ نصوحًا پ ۲۸ ر ۴	توبہ کرو
اور۔ توبوا اِلَی اللّٰہ جمیعًا اَیُّہَ	مسلمانو ! تم سب اللہ کے سامنے توبہ
المومنون پ ۱۸ ر ۱۰	کرو

یہ توبہ کا ایمان کے ساتھ ذکر فرمانا بتلا رہا ہے کہ ایمان معصیت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے اس لئے کہ معصیت کے بغیر توبہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ معاصی ضد نہیں ہیں اور نہ اعمال صالحہ جزء ایمان ہیں

(۴) اس سلسلہ میں ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں دعوت ایمان بہ لفظ "آمنوا" دی گئی ہے اور اہل عرب اس لفظ کو صرف تصدیق ہی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور اب تک یہ ثابت نہیں ہے کہ اسے تصدیق کے علاوہ بھی کسی اور معنی میں استعمال کیا گیا ہو ، اور یہ ناممکن ہے کہ ایمان جیسا معروف اور کثیر الاستعمال لفظ کسی دوسرے معنی میں منقول یا مستعمل ہو اور اہل لغت اسکا ذکر نہ کریں

(۵) اس اثبات کے لئے کہ ایمان کی حقیقت میں اعمال داخل نہیں یہ بات بھی اہمیت رکھتی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے آکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوالات کئے تو آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تصدیق واعتقاد سے متعلق امور کا ذکر فرمایا ، ارشاد ہے

الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ	ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اسکے ملائکہ پر اور اسکے دیدار پر
وبلقائہ ورسلہ وتؤمن	اور اسکے رسولوں پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے عقیدہ
بالبعث بعد الموت (بخاری کتاب الایمان باب سؤال جبریل)	پر ایمان لاؤ۔

حدیث شریف میں ہے کہ اس ارشاد کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کیلئے آئے تھے ، اب اگر ایمان کے مفہوم میں تصدیق کے علاوہ اور بھی اجزاء شامل ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ معاذ اللہ حقیقت ایمان کے بیان میں آپ سے کچھ کوتاہی ہو گئی کیونکہ آپ نے صرف اعتقادیات کا ذکر فرمایا اور اعمال کو قطعًا ترک فرمادیا ۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو حضرت جبریل علیہ السلام کی تکلیف آوری کا مقصد پورا نہیں ہوتا کیونکہ وہ دین کی تعلیم

النجی الصالح ۲ ـــــــ

ایضاح البخاری ـــــــ

کا قول کیا جائے۔

ایمان میں کمی زیادتی کا بیان امام بخاری علیہ الرحمہ نے جس انداز سے مسئلہ شروع فرمایا ہے اس سے نتیجہ میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایمان تین چیزوں سے مرکب ہے، اعتقاد قلبی، قول لسانی اور افعال جوارح۔ کیونکہ جملۂ وھو قول وفعل میں قول وفعل دونوں میں تعمیم ہو سکتی ہے، یا تو قول کو قول لسانی اور قول قلبی دونوں پر عام کر دیا جائے گو عرف عام میں قول کا لفظ صرف قول لسانی ہی پر بولا جاتا ہے لیکن اس کو بایں معنی قول قلبی پر بھی عام کیا جا سکتا ہے کہ دل میں تصدیق کا پیدا ہو جانا ایمان نہیں ہے بلکہ پیدا کرنا ایمان ہے اور جب قول، دل اور زبان دونوں پر عام ہو گیا تو فعل سے مراد فعل جوارح ہو ہی جائے گا۔ ورنہ اگر قول کو صرف قول لسانی پر محدود کر دیا جائے تو لفظ فعل میں تعمیم کر دی جائے گی جو فعل قلبی اور فعل جوارح پر عام ہو جائے گا

اور بعض حضرات نے کہا کہ تصدیق و اعتقاد کا مسئلہ تو اہل فن کے نزدیک مسلم تھا، اختلاف صرف زبان و جوارح کے سلسلہ میں تھا اس لئے امام بخاری علیہ الرحمہ نے ادھر ہی توجہ مبذول فرمائی اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایمان میں تین چیزیں داخل ہیں تو اس کے نتیجہ میں ایمان میں کمی زیادتی ممکن ہو گئی، یہ کمی اور بیشی بہ ظاہر امام بخاری علیہ الرحمہ کی قائم کردہ ترتیب کے مطابق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اجزاء کے اعتبار سے ہے یعنی چونکہ ایمان ایک ذی اجزاء چیز ہے اور تین چیزوں سے مرکب ہے اس لئے ضرور کمی زیادتی کی قابلیت ہونی چاہئے اور امام بخاری علیہ الرحمہ کے دعوے کے مطابق سلف کا بھی مذہب یہی ہے کیونکہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے تمام اساتذہ سے "یزید وینقص" ہی نقل کیا ہے، اور اگر اس سلسلہ میں کچھ اختلاف نظر آتا ہے تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کیونکہ صرف امام ہی کی طرف "لا یزید ولا ینقص" کی نسبت کی گئی ہے اور جمہور "یزید وینقص" کے قائل ہیں، گویا امام بساطت ایمان کے قائل ہیں اور جمہور ترکیب کے، اس لئے بہ ظاہر تردید امام اعظم علیہ الرحمہ ہی کی معلوم ہوتی ہے

لیکن ان قائلین تردید نے اس پر غور نہیں کیا کہ امام اعظم علیہ الرحمہ کا "لا یزید ولا ینقص" جمہور کے "یزید وینقص" سے متعارض بھی ہے یا نہیں، اگر یہ حضرات اس حقیقت کو سمجھ لیتے تو امام علیہ الرحمہ کو ہدف بنانے کی نوبت نہ آتی، لیکن کیا کیا جائے کہ ہوتا ہی ایسا آیا ہے

اسلئے اصل تو یہ ہے کہ اول تو امام اعظم علیہ الرحمہ سے "لا یزید ولا ینقص" کا ثبوت ہی دشوار ہے کیونکہ جن تصانیف پر اعتماد کر کے اس قول کی نسبت امام علیہ الرحمہ کی طرف کی گئی ہے تحقیق کی روشنی میں امام علیہ الرحمہ کی جانب غلط ہے، مثلاً فقہ اکبر، امام اعظم علیہ الرحمہ کی طرف منسوب ہے لیکن سچ یہ ہے

ہے ، لیکن اتنی بات ہے کہ اعمال پر اطلاق ایمان کے یہی معنی معین نہیں ہیں کہ اعمال جزء ایمان ہیں بلکہ اس کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں اور خصوصاً جبکہ آیات قرآنیہ اعمال کے ایمان سے خارج ہونیکا پتہ دیتی ہیں ، اس لئے احادیث میں تاویل ناگزیر ہے اور تاویل ہی نہیں بلکہ احادیث کو آیات کی شرح کہا جا سکتا ہے بلکہ قرآن کریم کی جن باتوں میں توضیح کی ضرورت ہوتی ہے احادیث شریفہ میں انہیں بیان کر دیا جاتا ہے ، مثلاً زیر بحث مسئلہ میں جب آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اعمال ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں تو امکان تھا کہ کج باطن حضرات اس سے اپنی بے عملی کے لئے استدلال کریں ، اس بے عملی کے سدباب کے لئے احادیث میں اعمال کی اہمیت کو واضح کر دیا گیا ، اور انہیں ایمان بتلا دیا گیا ، اس کا ہرگز یہ مفہوم نہیں کہ وہ جزء ایمان ہیں

بلکہ اطلاق میں توسع ہے ، ایمان سے اعمال کا بہت قریب کا تعلق ہے ، ایمان میں انشراح انبساط قوت اور قرب وغیرہ سب اعمال سے متعلق ہے ، اور متعلق شے پر شے کا اطلاق کر دیا جاتا ہے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں کہ ضمام بن ثعلبہ اونٹ پر سوار ہو کر آئے ، احادیث میں آتا ہے کہ ضمام نے مسجد میں اونٹ بٹھا دیا ، حدیث کے الفاظ ملاحظہ ہوں

فاناخه فی المسجد ثم عقله	پس انہوں نے مسجد میں اونٹ کو بٹھا دیا
(ابوداود جلد اول ص۶۹)	پھر باندھ دیا

اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضمام اونٹ لیکر مسجد میں آگئے ، بلکہ مسجد سے باہر چہار دیواری میں جو مسجد ہی سے متعلق تھی اونٹ بٹھا دیا جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے

فاناخ بعیره عند باب	پس انہوں نے اپنے اونٹ کو مسجد کے
المسجد ثم عقله ثم دخل	دروازہ پر بٹھا دیا ، پھر اس کو باندھ دیا پھر
المسجد (ایضاً منہ)	مسجد میں داخل ہوئے

ان الفاظ سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے لیکن چونکہ روایت کے پہلے الفاظ میں مسجد ہی کا لفظ آیا تھا اس لئے امام مالک رحمہ اللہ نے اسی سے استدلال کر کے فرمایا کہ اونٹ کی مینگنی اور بول پاک ہے پھر جب اطلاق میں توسع ہے تو اعمال پر ایمان کا اطلاق کرنے سے جزئیت کا تعین نہیں ہو جاتا۔ بلکہ اعمال پر ایمان کا اطلاق از قبیل اطلاق المبدء علی الاثر ہے ، اور یہاں ایمان مبدأ ہے اور عمل اثر مبدأ کی حیثیت میں ہے

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام اعظم علیہ الرحمہ کا قرآن کریم کو اصل قرار دے کر احادیث شریفہ کو اس پر منطبق کرنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ صرف احادیث میں اعمال پر ایمان کا اطلاق دیکھکر ان کی جزئیت

زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایمان کے دو درجہ ہیں ایک درجہ وہ ہے جو انسان کو جہنم میں داخل ہونے سے مانع رہے، اور ایک درجہ وہ ہے جو جنت میں جانے کا سبب بنے، وہ ایمان کہ جس کی بنا پر صرف جنت مل سکتی ہے، تصدیق قلبی سے عبارت ہے۔ اور جو دخول نار سے مانع رہے اس کے لئے اعمال کی بھی ضرورت ہے، جس کے پاس طاعات کا ذخیرہ ہوگا وہ جہنم سے محفوظ رہے گا اور جس کے پاس اعمال نہیں اسے خداوند قدوس معاف بھی فرما سکتے ہیں اور سزا بھی دے سکتے ہیں

محدث کی نظر اس ایمان پر ہوتی ہے جو انسان کے لئے دخول نار سے مانع ہو اور ہمیشہ کے لئے اس کو جنت کا مستحق بنادے اور فقیہ و متکلم کی نظر اس ایمان پر ہوتی ہے جو انسان کو صرف جنت کا استحقاق پیدا کردے خواہ وہ ابتداءً ہو یا سزا کے بعد۔

اس لئے ان دونوں کا نقطۂ نگاہ اور موضوع بحث ہی الگ الگ ہے گو دونوں اس پر بھی متفق ہیں کہ صرف تصدیق بھی انسان کو دخول جنت کے لئے کافی ہے خواہ اس کے ساتھ کتنے بھی معاصی ہوں۔ اب اگر یہ پوچھا جائے کہ وہ ایمان جس پر مدار نجات ہے گھٹتا بڑھتا ہے یا نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کے جواب میں یہ کمی بیشی کے قائلین بھی یہی کہیں گے کہ وہ ایمان جو مدار نجات ہے کمی بیشی قبول نہیں کرتا، ایمان کا وہ درجہ جو انسان کو کفر سے بچا کر جنت کا مستحق بنادے وہ تصدیق کا ایک آخری درجہ ہے جسمیں اگر ذرا اور ضعف آجائے تو کفر آجاتا ہے جس کے بارے میں سابق صفحات میں یہ گذر چکا ہے کہ وہ تصدیق کا اس قدر دھندلا نقش ہے جسے پیغمبر علیہ السلام کی نگاہ بھی نہ دیکھ سکی، یہ درجہ ایمان کی کمی کو واقعی قبول نہیں کرتا، لیکن زیادتی کے قبول کرنے میں بہ ظاہر کوئی قباحت معلوم نہیں ہوتی، لیکن ذرا غور کرنے کے بعد یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ قبول زیادت کا یہ مطلب ہے کہ جب تک اس زیادتی کو شامل نہ کریں گے نجات نہ ہوسکے گی گویا مدار نجات صرف وہ دھندلا نقش ہے جس کو خداوند قدوس جانتے ہیں، مغفرت کے لئے جوارح پر اعمال کی روشنی اور چمک درکار ہے ——————— لا یزید و لا ینقص ——— کی یہ شرح کتاب عقیدۃ الطحاوی کی شرح قونوی میں منقول ہے جو ایک حنفی المذہب کی تالیف ہے،

اب ان دونوں باتوں کا نقطۂ نظر الگ الگ ہوگیا جمہور جس سلسلہ میں "یزید و ینقص" کہہ رہے ہیں امام رحمہ اللہ اس کے منکر نہیں اور امام نے جو حقیقت بیان فرمائی ہے وہ جمہور کے نزدیک بھی مسلم ہے یعنے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ تارک اعمال فاسق ہے کافر نہیں اور جب کافر نہیں ہے تو ضرور کسی نہ کسی وقت جنت میں داخل ہوجائے گا، اس تفصیل کے بعد یہ بات بخوبی سمجھ میں آجاتی ہے کہ پہلے مقابلہ ڈالنا اور پھر کسی بھی ایک کو نشانہ بنالینا نہایت بے سمجھی کی بات ہے

کہ یہ امام کے تلمیذ ابو مطیع البلخی کی تصنیف ہے جو فقہا کی نظر میں بلند مرتبت سہی لیکن محدثین کی نگاہ میں کمزور ہیں۔ اسی طرح العالم والمتعلم، الوصیۃ اور وسطین امام اعظم علیہ الرحمۃ کی طرف منسوب ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ امام رحمہ اللہ تک ان کی نسبت کی صحت میں کلام ہے

اور حضرت علامہ کشمیری علیہ الرحمۃ کی تحقیق کے مطابق امام اعظم علیہ الرحمۃ کے مذہب کا رخ ہی یہ نہیں ہے کہ جس کو امام بخاری رحمہ اللہ سمجھ رہے ہیں، نیز ابراہیم بن یوسف، تلمیذ امام ابو یوسف اور احمد بن عمران کا قول طبقات الحنفیہ میں موجود ہے کہ وہ ایمان میں کمی بیشی کے قائل تھے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ حافظ ابو عمر بن عبد البر مالکی نے شرح موطا میں امام حماد علیہ الرحمۃ کی طرف اس کی نسبت کی ہے جو امام اعظم رحمہ اللہ کے استاد ہیں اور حافظ ابو عمرو رحمہ اللہ نقل میں ثقہ بھی ہیں اس لئے اس نسبت کو تسلیم کرنا بھی ناگزیر ہے، لیکن اس سلسلہ میں امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب "عقیدۃ الطحاوی" سب سے زیادہ بہتر کتاب ہے انہوں نے آغاز کتاب ہی میں فرمایا ہے کہ وہ اس کتاب میں امام اعظم علیہ الرحمۃ کے عقائد لکھیں گے، امام طحاوی علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ ایمان میں سب برابر ہیں، ایمان میں کمی وزیادتی کے اعتبار سے کوئی تفاوت نہیں، تفاوت صرف، تقویٰ، اتباع سنت، اجتناب عن المعاصی وغیرہ میں ہو سکتا ہے بہرکیف صرف حافظ ابو عمرو پر اعتماد کرتے ہوئے ہم تسلیم کئے لیتے ہیں کہ امام اعظم علیہ الرحمۃ ایمان میں زیادت ونقصان کا انکار کرتے ہیں، لیکن انصاف یہ ہے کہ اس قول کے معنی کی تحقیق کی جائے، تحقیق سے ثابت ہے کہ امام رحمہ اللہ کے عدم زیادت ونقصان اور جمہور کے قول زیادت ونقصان میں کوئی تفاوت نہیں ہے اور اختلاف دراصل نقطۂ نظر میں ہے "یزید وینقص" کا مدار اعمال پر ہے یعنی اعمال کو ایمان کا جز قرار دیا، اور چونکہ اعمال میں کمی بیشی ہوتی ہے، اس لئے اعمال کی وساطت سے ایمان میں کمی بیشی کا امکان ہو گیا

لیکن جمہور اس بارے میں متفق ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس کوئی عمل نہ ہو صرف تصدیق واقرار ہو تو ایسا شخص فاسق ہے کافر نہیں اور اس پر اتفاق ہے کہ یہ شخص ضرور کبھی نہ کبھی جنت میں جائیگا، بخاری شریف ہی کی روایت میں ہے کہ ایک شخص کے نامۂ اعمال کا جب وزن ہونے لگا تو وہ منتہائے نظر تک سیاہ تھا، ایک بھی عمل خیر نہ تھا، اور یہ شخص اپنی جگہ مغفرت سے بالکل مایوس ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے زندگی میں کوئی عمل خیر کیا ہے؟ عرض کرتا ہے کہ عمر معاصی میں گذری ہے میرے پاس کوئی عمل خیر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہمارے یہاں ظلم نہیں ہے، اور پھر ایک طرف گناہوں کے دفاتر رکھے جائیں گے اور دوسری طرف میزان میں کاغذ رکھا جائیگا جس پر صرف کلمۂ طیبہ لکھا ہوگا، اس کاغذ کے پرزہ کے رکھتے ہی وہ جانب نیچے ہو جائے گی اور وہ دفاتر اوپر اٹھ جائیں گے، اس بطاقہ کا وزن عالم الغیب والشہادۃ ہی جان سکتے ہیں

ف ترمذی جلد ثانی ص۸۸

باطلہ کے ساتھ شمار کیا جا سکتا ہے

بالکل اسی طرح ایمان کا معاملہ ہے، ایک طرف معتزلہ و خوارج ہیں اور دوسری جانب مرجیہ و کرامیہ اہل سنت درمیان میں ہیں، لیکن ان میں کوئی مرجیہ سے قریب ہے اور کوئی معتزلہ سے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ یہی مثال پیش فرمایا کرتے تھے،

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ترجمہ کا رخ امام اعظم رحمہ اللہ کی جانب نہیں ہے بلکہ اب امام براہ راست مرجیہ سے مخاطب ہیں اور پوری کتاب میں دو ہی فرقوں سے معاملہ ہے، ایک معتزلہ اور دوسرے مرجیہ، اس تالیف میں مرجیہ سے امام کا معاملہ بہت زیادہ ہے کیونکہ مرجیہ میں بے دینی ہے اور خوارج میں بے دینی نہیں ہے بلکہ دین کے معاملہ میں تشدد ہے، لیکن یہ تشدد حمقت کے درجہ تک ہے، اس لئے پہلے امام بخاری علیہ الرحمہ مرجیہ کی کان کچھی کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ کہیں کہیں امام بخاری رحمہ اللہ اہل حق کے بھی خلاف کہیں گے، لیکن اسے مقصود بنا کر نہیں کہتے بلکہ ضمن میں کہتے جاتے ہیں، سمجھنے والا سمجھ لیتا ہے، کہ یہاں امام رحمہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔

لیکن اگر کوئی شخص ان تمام تفصیلات سے قطع نظر کر کے یہی کہتا ہے کہ امام نے یہاں امام اعظم ہی کا رخ کیا ہے تو سب سے پہلا سوال جو امام بخاری رحمہ اللہ سے کیا جائیگا یہ ہے کہ معاملہ ایمانیات کا ہے اور آپ اس سلسلہ میں امام اعظم سے الجھ رہے ہیں اور آپ نے جو ترجمہ قائم فرمایا ہے وہ بنی الاسلام علی خمس ہے، گویا دعویٰ ایمان کی کمی و بیشی کا ہے اور دلائل بیان کرنے شروع کئے تو اسلام کی کمی زیادتی کا اثبات کیا، کہیں تقوے کی کمی بیشی بیان کی، کہیں محبت کا ذکر کیا، ہم بھی اسلام کے اندر اعمال کو داخل مانتے ہیں، تقوے اور محبت کی کمی بیشی سے ہمیں بھی انکار نہیں۔ لیکن ایمان کی کمی بیشی جس کا آپ نے دعویٰ کیا تھا اب تک بے دلیل ہے، اور محتاج ثبوت، ایمان و اسلام کا مسئلہ ان شاء اللہ اگلے ابواب میں مفصل آرہا ہے

امام بخاری علیہ الرحمہ نے جن چیزوں سے ایمان کے اندر کمی، زیادتی کے بارے میں استدلال کیا ہے ان میں سب سے پہلی آیت لیزدادوا ایمانا مع ایمانھم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی ہو سکتی ہے، رہا کمی کا معاملہ تو جو چیز زیادتی کو قبول کر سکتی ہے وہ کمی کی بھی قابلیت رکھتی ہے مع ایمانھم کی روشنی میں یہ ماننا پڑیگا کہ ایمان پہلے موجود تھا اور اس میں یہ بعد میں آنے والی زیادتی شامل نہ تھی نیز اس مع ایمانھم سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو ایمان بتمامہ حاصل تھا اسلئے کہ اگر ان تمام چیزوں کو جزئیت کے درجہ میں مانا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ایمان اس سے قبل

حقیقت یہ ہے کہ ایمان لفظ لفظ میں اختلاف کے باعث مرکب بھی ہے اور بسیط بھی، لیکن مرکب ماننا محدث کا وظیفہ ہے اور بسیط کہنا فقیہ و متکلم کا،

اب اگر کوئی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو صرف اس لا یزید ولا ینقص ۔ کی بنا پر جبریہ کہنے لگے تو اگر اتحاد لفظی کے باعث امام رحمہ اللہ کو جبریہ کہا جا سکتا ہے تو تمام محدثین، حنابلہ، موالک اور خود امام، بخاری رحمہم اللہ کو معتزلہ اور خوارج کی صف میں لے آنا ہوگا کیونکہ اتحاد لفظی کا وہ رشتہ یہاں بھی پایا جاتا ہے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ محدثین اور معتزلہ کے درمیان تو بہت بڑا فرق ہے تو ہمیں عرض کرنے دیجئے کہ فرق امام اور جبریہ کے درمیان بھی ہے

اور اس فرق باطلہ سے لفظی اتحاد، اور اہل حق کے درمیان اس اختلاف تعبیر کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے ہر امام کے دور پر تاریخی نظر ڈال لینی چاہیئے کیونکہ ہر امام نے اپنے عصر کی رعایت سے وہی بات کہی ہے جو اس دور کی گمراہیوں کا علاج بن سکے اور یہی مناظرہ کا اصول ہے کہ مقابل سے کسی بھی جزو میں اتحاد و اتفاق نہ کیا جائے اسی وجہ سے اکابر کے اقوال میں اختلاف ملتا ہے گو حقیقت سب کے نزدیک ایک ہے

لیکن ہم نے حقیقت کو نظر انداز کر دیا اور زوائد میں الجھ گئے، جیسا کہ جبریہ و قدریہ ہیں، قدریہ کہتے ہیں کہ تقدیر کچھ نہیں ہے بلکہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، دوسرا فریق کہتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے سب کچھ باری تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دونوں کے پاس قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ دلائل ہیں لیکن صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ہے کہ جبر و قدر دونوں کو اپنے اپنے درجہ میں مانا جائے، خداوند قدوس خالق افعال ہیں اور بندہ کاسب ہے، اور کسب کے لئے اختیار ضروری ہے، کچھ اختیار دے کر بندہ کو جبر محض سے نکال لیا اور دوسری طرف یہ کہکر کہ بندہ کسی چیز کا خالق نہیں ہے اسے بالکل ہی مختار نہیں قرار دیا ۔ خداوند قدوس نے انسان کو اختیار عطا فرمایا ہے انسان اس اختیار کے استعمال میں مجبور ہے

— الانسان مجبور فی اختیارہ ومختار فی افعالہ —

خداوند قدوس نے ہمارے اندر ارادہ رکھدیا ہے، ہم مجبور ہیں کہ جب کوئی کام کریں تو اس کے بارے میں سوچیں، اسباب کی فراہمی کے لئے تگ و دو کریں، گویا ہم مختار بھی ہیں اور مضطر بھی ۔

وافعالنا مبنیۃ علی اختیارنا ولکنہا نحو القدیر یؤلک

اب ایک جانب قدریہ ہیں اور دوسری جانب جبریہ اور اہل سنت بین بین ہیں، لیکن اہل سنت میں کوئی ان جبریہ سے قریب ہے اور کوئی قدریہ سے، بس اسی قرب و بعد کی مناسبت سے اہل سنت کو ان فرق

ایکم زادتہ ھذہ ایمانا ۔ یعنی جب کوئی نئی آیت یا سورت نازل ہوتی ہے تو منافقین بطور طعن کہتے ہیں۔ ایکم زادتہ ھذہ ایمانا ۔ بتلاؤ کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ اس کے ایمان میں اس آیت نے ترقی پیدا کی ہو، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان ان حضرات کی نظر میں قابل زیادت ونقصان ہے ، یہ قول اگرچہ منافقین کا ہے لیکن خداوند قدوس نے نقل فرمایا ہے اور جواب میں ارشاد ہے

اما الذین آمنوا فزادتھم	سو جو لوگ ایمان دار ہیں اس سورت نے ان
ایمانا پ ۱۱ ع ۵	کے ایمان میں ترقی دی ہے

جب ان منافقین کے پاس ایمان ہی نہیں تو زیادتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ نزول آیات سے ان کا کفر بڑھتا ہے کیونکہ یہ احکام خداوندی کے ساتھ استہزاء ومذاق کرتے ہیں ان کے لئے زادتھم رجسا علی رجسھم ہے لیکن جن لوگوں کے قلوب میں ایمان ہے ان لوگوں کا ایمان اور جذبۂ عمل ہر آیت کے بعد بڑھتا ہے ۔ گویا ایمان امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک اس آیت کی روشنی میں قابل زیادت ہے اور جو چیز قابل زیادت ہوتی ہے وہ قابل نقصان بھی ہونی چاہیئے ۔

لیکن اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد مرجیہ کے مقابل ثابت ہو سکتا ہے ورنہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اجمالاً وہ ماجاء بہ الرسول کی تصدیق کر چکے ہیں، اب جو نئے احکام آتے جاتے ہیں تصدیق ان سے متعلق ہوتی جاتی ہے اس طرح ایمان ترقی کر رہا ہے اور مومن بہ کے عدد بڑھ رہے ہیں ۔ یہ وہ چیز ہے جو امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک بھی مسلم ہے

یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ فاخشوھم سے پہلے چار آیات مصنف علیہ الرحمۃ نے ایک ہی قول کے تحت ذکر کی تھیں اور اس آیت اور دوسری آیت کو مستقل عنوان قولہ سے لا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں طعنہ کا جواب ہے ۔ اور یہ نقل بہ طور حکایت ہے ۔ اس کی شان اور آیات سے مختلف ہے، اسی طرح اگلی آیت فاخشوھم دوسرے کا قول ہے، تیسری آیت فزادتھم ایمانا، خداوند قدوس کی جانب سے مسلمانوں کے معاملہ کی حکایت ہے

۔ وما زادھم الا ایمانا وتسلیما ۔ غزوۂ خندق میں مسلمانوں پر چاروں طرف سے یورش تھی، بارہ ہزار، اور بقول بعض چوبیس ہزار کی تعداد میں پورے ساز وسامان کے ساتھ محاصرہ کیا گیا تھا اس وقت مدینہ میں مسلمان مشکل سے چار ہزار ہوں گے اور ان چار ہزار میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے بہلے نکالکر عملی کمزوری دکھلائی خواہ منشا نفاق ہو یا واقعۃ یہ کمزوری ہی ہو، اسلئے مقابلہ پر صرف دو ہزار کی جمعیت تھی اس کا تقاضا تھا کہ ان کے اندر خوف ہوتا لیکن ایمان وتسلیم میں اضافہ ہوا

کامل نہ تھا، اب اس جزء کے اضافہ کے بعد ایمان کامل ہوا ہے، اس لئے جزئیت کے درجہ میں تسلیم نہیں کیا جا سکتا اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان دلائل سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مدعا صرف مرجیہ کے مقابل ثابت ہو رہا ہے کہ ایمان موجود تھا اور اب اس میں ایک اور چیز کی زیادتی ہو گئی

دوسری آیت زدناھم ھدی ۔ بھی اسی شان کی ہے، ہدایت یا عین ایمان ہے یا وہ ایمان میں داخل ہے یا ایمان ہدایت میں داخل ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں کیونکہ ہدایت سے مراد وصول الی المطلوب ہے، زیادتی ہدایت کے سلسلہ میں دوسری آیت ملاحظہ ہو

یزید اللہ الذین اھتدوا ھدی	اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کو ہدایت بڑھاتا ہے
پ ۱۶ ر ۸	

مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کسب اور اپنی کوشش سے ہدایت حاصل کرتے ہیں خداوند قدوس کی عادت ہے کہ ایسے لوگوں کو انعام کے طور پر اور ہدایت کی توفیق ارزاں فرماتا ہے جس طرح کفر کے اعمال مزید کفر کے لئے داعیہ پیدا کرتے ہیں اسی طرح ایمان کے اعمال ایمان میں زیادتی کا سبب بن جاتے ہیں ارشاد ہے

ویزداد الذین آمنوا ایمانا	اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے
پ ۲۹ ر ۱۵	

اس طرح کی آیات سے زیادتی کا مسئلہ تو صاف ہو گیا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ زیادتی کن معنی کے اعتبار سے ہے یعنی یہ زیادتی کیف کے اعتبار سے ہے یا کم کے، یا یہ زیادتی اجمال و تفصیل کے اعتبار سے ہے

اگر یہ آیات تکمیل شریعت سے قبل کی ہیں تو اس کے بے تکلف معنی یہ ہیں کہ ضروری احکام یکبارگی نازل نہیں فرمائے گئے تھے بلکہ حسب ضرورت و مصلحت ان کا نزول ہوتا رہا، گویا وہ مومن جس کا ایمان اجمال کے درجہ میں صرف آمنوا ۔ سے متعلق تھا جب اس کے سامنے ۔ اقیموا الصلوۃ ۔ کا حکم آیا تو اس کا ایمان زائد ہو گیا، پھر روزہ کا حکم آیا تو ایمان کی تفصیل میں اور زیادتی ہو گئی، تصدیق وہی ہے لیکن متعلقات کی کثرت ہے ۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے جس زیادتی کے بیان کا ارادہ کیا ہے وہ مومن بہ کی زیادتی ہے، یہ جواب امام اعظم رحمہ اللہ سے منقول ہے، دین میں آپ کے مدعا کے موافق کمی بیشی جب ثابت ہوتی کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد یہ صورت پیش آئی ہوتی، لیکن تکمیل کے بعد زیادتی کریں تو ابداع ہے اور کمی کریں تو کفر ہے ۔

رہا کیف کا معاملہ تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ عام لوگوں کا ایمان صحابہ، جبریل و میکائیل اور انبیاء کرام جیسا نہیں ہے اس کا انکار نہ جمہور کر سکتے ہیں اور نہ امام اعظم رحمہ اللہ نے کیا ہے

اس مقولہ سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اعمال ایمان میں موثر ہیں ۔ جزئیت بالکل نہیں معلوم ہوتی لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے طاعت ومعصیت کو حذف کردینے سے معنی بالکل بدل گئے حالانکہ مقولہ مصنف کے معنی بالکل واضح تھے کہ طاعت سے نور اور معصیت سے ظلمت پیدا ہوتی ہے ایمان کی ترکیب وبساطت کا اس سے کوئی علاقہ ہی نہیں ۔

والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان امام بخاری رحمہ اللہ جبریہ کی تردید کیلئے ایک اور جملہ کا اضافہ فرما رہے ہیں کہ تم اعمال کو ایمان سے بالکل بے تعلق بتلاتے ہو کہ نہ اطاعت سے ترقی ہوتی ہے نہ معصیت سے ضرر ہوتا ہے جس طرح عمل کرنے والا جنت میں جائیگا اسی طرح غیر عامل بھی ۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال کا معاملہ تو نہایت اہم ہے حب اور بغض بھی اس بارے میں موثر ہیں ، محبت ہو تو اللہ کے لئے ہو کوئی لالچ نہ ہونا چاہیئے ، اسی طرح کسی شخص کے ساتھ بغض کا منشا بھی خداوند قدوس کی ذات ہونی چاہیئے

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مقولہ سے استدلال کیا ہے اور ان کے نزدیک یہ من تبعیض کے لئے ہے اور احناف کے نزدیک یہ ابتدائیہ اور اتصالیہ ہے یعنی یہ ایمان سے متصل ہے جیسے

انت منی بمنزلة هارون من موسیٰ	میرے لئے تم وہی ہو جو حضرت موسیٰ کے لئے حضرت ہارون تھے

کتب عمر بن عبد العزیز الی عدی بن عدی الخ ـــ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے گورنر کو ہدایت نامہ بھیجا کہ ایمان کے اندر فرائض ، شرائع ، حدود وسنن ہیں

فرائض جو چیزیں فرض کی گئی ہیں ، اس سے مراد یا تو عقائد واعمال ہیں ، اس وقت شرائع سے مراد نوافل وغیرہ لیجائیں گی یا فرائض سے مراد مفروضہ چیزیں ہیں اور شرائع سے مراد اعتقادیات ۔

امام بخاری علیہ الرحمۃ کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ ایمان کے اندر ان تمام چیزوں کو داخل مان رہے ہیں ، اس سے بھی جبریہ ہی کی تردید ہو سکتی ہے کیونکہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے الفاظ یہ ہیں ـــ ان للایمان فرائض ـــ اور ان للایمان فرائض ۔ ان الایمان فرائض سے مختلف ہے ، امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اس مقولہ میں صرف بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کے لئے یہ چیزیں ضروری ہیں اور ان کے نقصان سے ایمان میں نقصان آتا ہے

استکملہا کا مفہوم یہ ہے کہ فرائض ، شرائع ، حدود وغیرہ سب پر پورے طریقہ پر عامل رہا تو تکمیل ہو جائیگی گویا یہ اجزاء مقوم نہیں موثر ہیں کیونکہ یہ نہیں فرمایا کہ اگر اعمال نہ ہوں گے تو ایمان جاتا رہیگا بلکہ

۔ فاخشوھم ۔ بدر صغریٰ کے موقعہ پر کفار کی طرف سے آنیوالوں نے اطلاع دی کہ اس طرف سے لوٹنے کی تیاری ہو رہی ہے یعنی ابوسفیان جو واپس ہو گیا تھا اس کو راستہ ہی میں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ واپس چلکر بقیۃ السلف مسلمانوں کو ٹھکانے لگا دے ، اس اطلاع سے کمزوری پیدا نہیں ہوئی بلکہ فزادھم ایمانا ۔ ان کے یقین و ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور مسلمان ان کی مدافعت کے لئے تیار ہو گئے ، جیسا کہ ایمان کا تقاضا تھا ، کہ دشمن ایمان پر ڈاکہ ڈالے تو تمہارا فرض ہے ہر حال میں شکست دینے کے لئے مستعد ہو جاؤ ۔

ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور جو چیز زیادتی کو قبول کرتی ہے وہ نقصان کو بھی قبول کرتی ہے ، یعنی جب یوں کہا جائے کہ فلاں کا ایمان زائد ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ دوسرے کا ایمان اس کے مقابل کمزور ہے ، لیکن اس کمزوری کی یہ تعبیر نہیں کر سکتے کہ جن چیزوں پر ایمان ضروری ہے ان میں سے بعض پر ایمان ہے بعض پر نہیں ۔ اسلئے کہ یہ کفر ہے اگر جمیع ماجاء بہ الرسول میں سے ایک چیز بھی نکل جائے گی تو کفر ہو جائے گا ، الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد نہ کمی کا امکان ہے نہ زیادتی کا ۔ اس لئے اب کمی بیشی طاقت کے اعتبار سے ہوگی ،

ایک شخص بڑی پختگی کے ساتھ اوامر و نواہی پر کاربند ہے اور اسکے پاس اخلاص بھی ہے ، ایسے شخص کا ایمان اس انسان سے قوی ہے جو اتنی سختی سے کاربند نہیں اور اس کے اخلاص میں کمی ہے ایک کے ایمان کا نور دوسرے کے مقابل بہت زائد ہے ، اسلئے کیف کے اعتبار سے کمی زیادتی ہو سکتی ہے خاصان خدا کا ایمان عامۃ الناس سے کہیں زائد ہوتا ہے ۔

اب کیف کی کمی زیادتی میں تمام حضرات متحد ہو گئے ، اسی کا اشارا سلف کے قول الایمان یزید بالطاعۃ و ینقص بالمعصیۃ ۔ سے ہوتی ہے جس کو حافظ ابوالقاسم لالکائی نے نقل کیا ہے اور اس سلسلہ میں صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دوسرے اسلاف کے اسماء گنائے ہیں

اب معنی یہ ہوئے کہ تصدیق معنوی میں اضافہ ہو رہا ہے ، یعنی فرمانبرداری سے ایمان بڑھتا ہے اور معاصی سے کمزور ہوتا ہے ، جزئیت کا علاقہ نہیں ہے ، جزئیت و تحلیل کی بحثیں خالص منطقی انداز کی ہیں جو اس مقولہ سے بعد کی ہیں ، اس مقولہ سے جزئیت کا اثبات زبردستی کی بات ہے ، نیز امام بخاری رحمہ اللہ نے ۔ یزید و ینقص ۔ کو طاعت و معصیت سے الگ ذکر فرمایا ہے جس سے بات بالکل ہی بدل گئی ۔ ـــــــــــــــ امام بخاری رحمہ اللہ کے انداز بیان سے جزئیت ہی متبادر ہے لیکن مقولہ سلف سے صرف تصدیق باطنی میں کمی زیادتی معلوم ہوتی ہے کیونکہ

قیمتی باریک بال میں داخل کر دیا

اس دور خلافت کے متعلق ان کی بیوی کا بیان ہے کہ اس عرصہ میں انہیں غسل کی ضرورت نہیں ہوئی کیونکہ دن بھر تو قضایا کا فیصلہ فرماتے تھے اور رات کو بسجود ہو کر خداوند قدوس کے سامنے گریہ وزاری کرتے کہ اے خدائے قادر وقیوم جو ذمہ داری تو نے مجھ پر ڈالی ہے اس کو پورا کرنے کی بھی توفیق ارزاں فرما دے ۔ بنو امیہ نے انہیں زہر دیا ہے کیونکہ انہوں نے ان حضرات کو صراط مستقیم کی دعوت دی تھی ـــــــــــــــ آگے ارشاد فرماتے ہیں

فان اعش فسابینہا لکم ۔ اگر میں زندہ رہا تو تمام تفصیلات پیش کرونگا ، تاکہ تم عمل کر سکو ، اور اگر میں مر گیا ، تو مجھے زندگی کی ہوس نہیں ہے ـــــــــــــــ یہاں اشکال یہ ہے کہ حضرت عمر رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کہ "مجھے زندگی کی ہوس نہیں ہے" سے موت کی تمنا معلوم ہو رہی ہے جو مذموم و ممنوع ہے ، حدیث صحیح میں ہے کہ تم میں کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے ، اگر وہ نیکوکار ہے تو امید ہے کہ اس کے اعمال صالحہ بڑھیں گے اور اگر بدکار ہے تو ممکن ہے اسے توبہ کی توفیق ہو جائے

اتنی پریشان حالی کے ایام میں بھی کہ جب زندگی وبال جان بن رہی ہو صرف اس دعا کی اجازت ہے کہ اے اللہ اگر میرے لئے زندگی بہتر ہے تو عافیت سے زندہ رکھ ، ورنہ مجھے ایمان کے ساتھ اٹھا لے ۔ تمنائے موت اسلئے مذموم ہے کہ یہ دنیا مزرعۂ آخرت ہے ، آخرت کے معاملہ میں جس قدر بھی ترقیات ہو سکتی ہیں وہ سب اسی عالم کے اعمال پر موقوف ہیں ۔ آنکھیں بند ہو جائیں تو ترقیات ختم ہو جاتی ہیں روایت میں آتا ہے

اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ	جب انسان مر جاتا ہے تو تین چیزوں کے علاوہ
الا عن ثلاثۃ اشیاء (ابوداؤد مجلد ۲ ص ۴۱)	اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں

دراصل حضرت عمر بن عبد العزیز پر عبدیت کا غلبہ ہے اور جب انسان پر عبدیت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کے سامنے اپنے کمالات نہیں رہتے بلکہ نظر اپنے نقائص پر آجاتی ہے حضرت عمر جانتے ہیں کہ انما العبرۃ بالخواتیم ـــ اور خاتمہ کے متعلق کوئی شخص کچھ نہیں کہہ سکتا ۔ اس وقت اچھے اچھے ، برے ہو جاتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برے عمل والے حسن خاتمہ کے باعث آخرت میں فلاح یاب ہو جاتے ہیں خداوند قدوس بے نیاز ہے ، ارشاد ہے

لا یسئل عما یفعل ـــ پ

اسی وجہ سے اہل حق ہمیشہ ترساں و لرزاں رہتے ہیں اور ان کی دعا یہی ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں اس

یہ فرما رہے ہیں کہ کمال ایمانی ان کے کمال پر موقوف ہے ، اور جسقدر شدت کے ساتھ ان پر عامل ہوگا اسی قدر ایمان میں کمال آئے گا ؛

راغب اصفہانی نے تمام اور کمال میں فرق کیا ہے کہ تمام ، ذات ، اور کمال ، صفات کے موقعہ پر استعمال ہوتا ہے اور یہاں کمال کا استعمال کیا گیا ہے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں داخل ذات نہیں ۔ اسلئے جو چیز اس مقولہ سے ثابت ہو رہی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ،

اس سے صرف مرجیہ کی تردید ہو رہی ہے کہ تم ایمان میں اعمال کو کوئی مقام نہیں دیتے حالانکہ اس کی تاکید و تائید کے سلسلہ میں قرآن کریم ، احادیث شریفہ اور اکابر کے اقوال سب ہی کچھ موجود ہیں

اسی سلسلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز کا یہ مکتوب نقل فرمایا ، حضرت عمر بن عبد العزیز کی خلافت کو ، خلفائے راشدین کی خلافت کا تتمہ قرار دیا گیا ہے ، گو ان کی مدت خلافت بہت ہی کم ہے صرف دو سال چند ماہ ہے ۹۹ھ میں خلیفہ ہوئے اور ۱۰۱ھ میں وفات ہوگئی ، لیکن انہوں نے اس قلیل مدت میں دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا ، بنو امیہ کے دور خلافت میں جو مظالم ہو رہے تھے ، انکو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ختم کر دیا ، مشہور ہے کہ ان کے دور خلافت میں بھیڑیا اور بکریاں ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے اور بھیڑیا بکری پر حملہ نہیں کر سکتا تھا ، علامہ ابن الجوزی نے اس کی تصریح کی ہے اور لکھا ہے کہ ایک دن چرواہے نے شور کیا ، اس سے اس حرکت کی وجہ دریافت کی گئی تو اس نے کہا معلوم ہوتا ہے خلیفۂ وقت کا انتقال ہوگیا ہے اس لئے کہ بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا ، چنانچہ تحقیق کی گئی تو جو وقت بھیڑیے کے بکری پر حملہ کرنیکا تھا وہی وقت خلیفۂ عادل کے وصال کا تھا

حضرت عمر بن عبد العزیز کو خواب میں آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر قرب دیکھا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی اس قدر قریب نہ تھے ، دیکھنے والے کو حیرت ہوئی بارگاہ نبوت میں ، عرض کیا کہ انہیں یہ قرب کس طرح حاصل ہوا فرمایا کہ انہوں نے ایسے وقت میں انصاف سے کام لیا جب ظلم کا تسلط تھا اور صدیق و فاروق کے دور میں انصاف باقی تھا ۔

حضرت عمر بن عبد العزیز نے بنو امیہ کی وہ جائیدادیں ضبط کر لیں جو انہوں نے ناجائز طریقہ پر حاصل کر لی تھیں اور وہ اعلیٰ سامان جو انہوں نے حاصل کر لئے تھے بیت المال میں داخل کر دئے گئے ایک بار حضرت عمر نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ تم نے جو یہ قیمتی ہار زیب گلو کر رکھا ہے اسے بیت المال میں داخل کر دو ، اہلیہ نے کہا آپ کو اس سے کیا تعلق ؟ یہ تو مجھکو میرے باپ عبد الملک بن مروان نے دیا ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر ہار نہیں داخل کر سکتی ہو تو میرے ساتھ رہنا دشوار ہے وہ ڈر گئیں اور اپنا وہ

(بہ طبری جلد اول)

یقین ہے مگر طلب بجھانا چاہتا ہوں، علم الیقین سے عین الیقین تک عروج کرنا میرا مقصد ہے

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد بھی اسی سے متعلق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ارشاد سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان کے مختلف درجات ہیں۔ وہی اطمینان علم الیقین کے درجہ میں ہے اور وہی اطمینان مشاہدہ کے بعد عین الیقین ہو جاتا ہے اور اگر اپنی ذات پر تجربہ ہو جائے تو اسی کو حق الیقین کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے یہاں ایمان کے لئے اطمینان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اطمینان بھی ایمان کا ایک درجہ ہے۔ لیکن چونکہ اطمینان کا لفظ ہے جس کا منجملہ مراتب ایمان ہونا ابھی ثابت نہیں ہے اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو دوسری آیات قرآن کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا بلکہ الگ کر دیا

حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت ہمارے مقصد کے لئے زیادہ ممد ہے اور یہ اسلئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کے کمال میں کوئی شبہ نہیں اور جب یہ تسلیم ہے تو ایمان میں زیادتی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ـــــــــــ معلوم ہوا کسی خارجی چیز میں زیادتی کے بارے میں عرض کر رہے ہیں

وقال معاذ اجلس بنا نومن ساعة ـــــ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے شاگردوں سے فرمایا ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، ایمان تازہ کرلیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرہ ایمانی کو ایمان قرار دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جمہور جو اعمال کو ایمان سے بالکل بے تعلق بتاتے ہیں درست نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالحین کا ذکر بھی ایمان ہے، اور ہر وہ چیز جس کا ایمان سے تعلق ہو ایمان کو تازہ کرتی ہے

وقال بن مسعود الیقین الایمان کله ـ حضرت بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقین کل کا کل ایمان ہی تو ہے، یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال لفظ کل سے متعلق ہے اور کل اسی کو کہیں گے جو ذی اجزاء ہو اور کم از کم اس کے دو جزء ہوں۔ اور اگر ترقی کر کے کہیں تو طبرانی کی روایت میں ہے

الصبر نصف الایمان ـــــ صبر نصف ایمان ہے

معلوم ہوا کہ ایمان میں تنصیف ہے۔ دوسرا استدلال اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یقین کے مراتب مختلف ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ایمان کے مراتب بھی مختلف ہوں گے کیونکہ ایمان یقین ہی کا نام ہے معلوم ہوا کہ اعمال سے یقین میں اضافہ ہوتا ہے اس لئے اعمال کو ایمان سے بے تعلق کہنا درست نہیں

حالت میں اٹھائے کہ ہم خیر کا کام کر رہے ہوں زندگی میں کوئی ایسا فتنہ نہ ہو جائے جو گمراہ کن ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں لیکن آپ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں

لا یدخل احد الجنۃ عملہ قالوا ولا	کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں
انت یارسول اللہ قال ولا انا الا	کرسکتا، صحابہ نے عرض کیا اور نہ آپ یارسول
ان یتغمدنی اللہ برحمۃ	اللہ، آپ نے فرمایا اور نہ میں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ
(بخاری جلد ۲ ص ۹۵۵)	اپنے دامن رحمت میں چھپالیں

خوف آخرت ہی کے سلسلہ میں صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال ہیں، کاش ہم درخت ہوتے کاش ہم پتھر ہوتے، قانون ہے کہ جسقدر علم بڑھتا ہے اسی قدر خوف بڑھتا ہے جب صحابۂ کرام اور خود خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو حضرت عمر بن عبد العزیز کی گفتگو وجہ اشکال نہیں ہوسکتی

دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لئے ترقی کا انحصار ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے اپنی روح کو مسترض نہیں کیا لیکن وہ حضرات جنہوں نے اپنی روح کو عبادت و ریاضت کے ذریعہ لطیف بنالیا ہے ان کی ترقیات جاری رہتی ہیں بلکہ قبر میں ان کی رفتار تیز تر ہوجاتی ہے کیونکہ اس عالم کی کثافت بھی رفتار میں سستی آجاتی ہے

اہل اللہ قبر میں رہتے ہوئے بھی اپنے عبادت و ریاضت کے تمام مشاغل جاری رکھتے ہیں ان معاملات کو کشف قبور والے بخوبی جانتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی ایک تصنیف میں اس قسم کے بہت سے واقعات نقل فرمائے ہیں،

پھر حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ کی شان تو بہت بلند ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرؒ کے پیچھے نماز پڑھی اور فرمایا کہ اس جوان کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بہت قریب ہے۔ اس بنا پر وفات کے بعد بھی ان کی ترقیات کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، اہل اللہ کو نماز پڑھتے اور قبر میں تلاوت قرآن کرتے دیکھا گیا ہے

قال ابراھیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ ـ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احیاء موتیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی اور چونکہ کیف میں کبھی سوال ذات سے ہوتا ہے اور کبھی صفت سے اسلئے ناواقف حضرات کو یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ احیاء موتیٰ کے بارے میں تردد ہے۔ خداوند قدوس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی جواب دلا کر اس تردد کو رفع فرمادیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ـــــ بلیٰ ـــــ یعنی ایسا نہیں ہے بلکہ مجھے پورا

دین کو ایک ٹھہرا رہے ہیں اسی طرح ایمان اختلافِ اجزاء کے باوجود ایک ہی حقیقت ہے

وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة ۔ ہر ایک پیغمبر کے لئے ایک شرعہ اور ایک منہاج مقرر کیا ہے ، منہاج بڑے راستہ کو کہتے ہیں اور شرعۃ اس سے نکلنے والے چھوٹے چھوٹے راستوں کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سبیلا وسنۃ ۔ میں جو ۔ شرعۃ ومنہاجا ۔ کی تفسیر میں واقع ہے لف ونشر غیر مرتب ہے

پہلی آیت میں اصول کے متعلق فرمایا گیا تھا اور اس آیت میں فروع کے متعلق فرمایا جا رہا ہے اور فروع میں ہر زمانہ کے تقاضوں کے مطابق تغیر ہوتا رہتا ہے ، اس اختلاف کے باوجود بھی دین ایک ہے اسی طرح مختلف اجزاء پر مشتمل ہونے کے باوجود دین ایک ہے

اس شرعۃ ومنہاجا کے ایک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ امت کے اندر مختلف حیثیت کے افراد ہیں اور اور ہر حیثیت کے لئے راہ الگ الگ ہے ، مرد ، عورت کے احکام الگ الگ ہیں ، بیمار و تندرست کے احکام میں فرق ہے ، حالانکہ مقصد ایک ہے یعنی قرب خداوندی

دعاء کم ایمانکم ——— اس سے بھی مرجیہ کی تردید ہو رہی ہے کہ دعا جس کے معنی طلب اور پکار کے ہیں قول وفعل دونوں پر مشتمل ہے ۔ کیونکہ دعا زبان اور ہاتھ دونوں کا کام ہے اور اس قول میں دعا و ایمان میں اتحاد بتلایا گیا ہے

لیکن یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال بے محل سا معلوم ہو رہا ہے ، کیونکہ قرآن میں یہ آیت کفار کے متعلق ہے ، ارشاد ہے

قل ما یعبؤا بکم ربی لولا دعاءکم ۔ پ ۱۹	میرا رب تمہاری ذرا بھی پروا نہ کرے گا اگر تم عبادت نہ کرو گے

یعنی ہونا تو یہ چاہیئے کہ تمہیں تکذیب کی سزا دی جائے لیکن اتنی بات ہے کہ جب تم پر مصیبت آتی ہے تو تم پکارتے ہو اور خداوند قدوس تمہاری طلب کی لاج رکھ لیتا ہے یا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں مسلمان ہیں جو پکارتے ہیں اس لئے تمہاری پرواہ کرلی جاتی ہے یعنی جب تک یہ مسلمان ہیں اس وقت تک تم بھی محفوظ ہو اور اگر یہ مسلمان یہاں سے نکالدئے گئے تو عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ، اسی لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دعاء کم کی تفسیر ایمانکم سے کی ہے

نیز یہ کہ جب ظاہری پکار کا یہ اثر ہے کہ لاج رکھ لی جاتی ہے تو اگر حقیقی دعا ہو تو وہ یقیناً ایمان ہوگی ، اس طرح تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر غضب سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لئے اخلاص نیت کے ساتھ دعا درکار ہے ۔

قال بن عمر لا یبلغ العبد حقیقۃ التقوی حتی یدع ما حاك فی الصدر ۔ حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک حقیقتِ تقویٰ کو نہیں پا سکتا جب تک ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹکتی ہوں اس سے معلوم ہوا کہ تقوے کے درجات ہیں تقوے کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے کنارہ کش ہو جائے جو دل میں کھٹکتی ہوں یعنی جن کے متعلق اسے شرح صدر نہو ——— دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ما فیہ باس ——— کو مالا باس بہ ——— کی خاطر چھوڑ دے ، اسی طرح شرک سے بچنا بھی تقویٰ ہے لیکن یہ تقوے کا ادنیٰ درجہ ہے ۔ بہرکیف درجات میں تفاوت ہے ۔

اس سے بھی جبریہ ہی کی تردید ہو رہی ہے کہ تم اعمال کو ایمان کے سلسلہ میں قطعاً موثر نہیں مانتے ۔ حالانکہ یہاں چھوٹے چھوٹے اعمال کو تقوے سے تعبیر کیا جا رہا ہے

جبریہ کی تردید اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ تقویٰ یا عین ایمان ہے یا متعلقاتِ ایمان میں سے ہے اگر تقویٰ عین ایمان ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان کے مراتب ہیں کیونکہ تقویٰ کے مراتب ہیں ، اور اگر تقویٰ متعلقات ایمان میں سے ہے تو معلوم ہوا کہ تقویٰ ایمان میں مطلوب ہے ۔ جسطرح اور اعمال مطلوب ہیں

وقال مجاھد شرع لکم من الدین الخ اس آیت کی تفسیر میں مجاہد فرماتے ہیں ، خدا نے تم کو وہ دین دیا ہے کہ جس کی وصیت حضرت نوح کو کی گئی تھی ، یعنی اصول ایک ہیں جیسے توحید پیغمبروں پر ایمان ، آخرت کا یقین وغیرہ ۔ گو فروع میں بہت زیادہ اختلاف ہے ۔ گویا جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا دین مجموعۂ اصول و فروع ہے جو اعمال پر بھی مشتمل ہے اسی طرح آں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دین میں بھی اعمال داخل ہیں اور جب اعمال داخل ہیں تو ایمان میں کمی بیشی بھی ہو جائے گی جس کے نتیجہ میں قوت و ضعف بھی آجائے گا ، اسلاف کے اس حوالہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے ، ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ مرنے والوں کا اتباع کرو

فان الحی لا یومن علیہ — اس لئے کہ زندہ کے مستقبل پر اطمینان نہیں ہو سکتا

یعنی زندہ کی آئندہ زندگی کے متعلق کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے اسی لئے قرآن کریم میں ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے

اولئك الذین ھدا اھم اللہ — یہ حضرات ایسے تھے کہ جنکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت

فبھدا اھم اقتدہ — پ ۷ ۔ ۱۶ — کی تھی سو آپ بھی ان ہی کے طریق پر چلئے

اور امام بخاری کا استدلال یا یں طور بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح خداوند قدوس اختلاف جبیات کے باوجود

الا اللہ وان محمدا رسول اللہ الحدیث ـــــــــــــــــــــــــــــــ ان پانچوں دعاموں میں باہمی فرق بھی ہے ۔ ایک دعامہ تو تمام بنیادوں کی بنیاد ہے ۔ اور اسی پر قصر کی بقا و فنا کا دار و مدار ہے اور بقیہ دعائم اس کے معاون ہیں ، جس طرح دعاموں کی ضرورت خیمہ قائم کرنے کے لئے پڑتی ہے تو ایک دعامہ وسط میں قائم کیا جاتا ہے اور باقی دعائم کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے ۔ اگر ادھر ادھر کی رسیاں ڈھیلی پڑ جائیں تو وہ خیمہ گر نہیں جائے گا بلکہ سمٹ جائیگا اور وسعت باقی نہ رہے گی ، نیز یہ کہ اگر دعائم چاروں طرف سے گر جائیں تو گو خیمہ کی وسعت بالکل باقی نہ رہے گی لیکن خیمہ ابھرا ہوا ضرور نظر آتا رہے گا لیکن اگر بیچ کا دعامہ گر جائے تو خیمہ زمین پر آرہیگا ، بالکل یہی حیثیت ان امور خمسہ کی ہے ان میں شہادت کی حیثیت قطب کی ہے جس پر خیمۂ اسلام قائم ہے ، باقی ، نماز ، زکوۃ ، روزہ ، حج بمنزلہ اوتاد ہیں جن سے رسیاں باندھ دی جاتی ہیں ،

شہادت توحید و رسالت باقی ہے تو خواہ اوتاد باقی نہ رہیں اسلام باقی رہے گا اور اگر معاذ اللہ اس شہادت توحید و رسالت میں تزلزل آگیا تو خواہ اوتاد باقی رہیں خیمہ باقی نہ رہیگا

یہاں شبہ کیا جاتا ہے کہ اس طرح مبنی اور مبنی علیہ ایک ہو گئے ۔ کیونکہ اسلام ان امور خمسہ پر موقوف ہے اور یہ امور اسلام پر اور اسلام اور ان امور خمسہ میں کوئی فرق نہیں ہے ۔ حالانکہ قاعدہ کی رو سے مبنی اور مبنی علیہ میں تفاوت اور تغایر ہونا چاہیئے

اس کا جواب شارحین نے بالاتفاق یہی دیا ہے کہ چیز گو ایک ہی ہے لیکن حیثیت مختلف ہے اور یہ بھی مسلم ہے کہ حیثیت کے بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے ۔ مجموعی حیثیت سے یہ امور مبنی ہیں اور انفرادی طور پر مبنی علیہ ۔ جسطرح کہ خیمہ مجموعہ کا نام ہے ، اسمیں قطب ، اوتاد اور چھت سب ہی شامل ہیں اور جب یہ پوچھا جائیگا کہ خیمہ کس چیز پر قائم ہے تو کہا جائیگا کہ قطب اور اوتاد پر ـــ اسی طرح یہاں بھی مجموعہ کا نام مبنی ہے اور انفرادی حیثیت سے یہی چیزیں مبنی علیہ ہیں

تشبیہ کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انسان مکان اور محل میں بیٹھکر پوری طرح محفوظ ہو جاتا ہے ، نہ اسے باہر سے حملہ کرنے والے دشمنوں کا خوف رہتا ہے نہ سردی ، گرمی کا خطرہ رہتا ہے اور نہ یہی خدشہ رہتا ہے کہ اندرونی طور پر کوئی حملہ آور ہو سکتا ہے ، بالکل اسی طرح قصر اسلام ہے کہ اس میں داخل ہونے کے بعد انسان کو نہ اندرونی دشمن کا خوف رہتا ہے اور نہ بیرونی دشمن ہی سے خطرہ رہتا ہے انسان کا اندرونی دشمن نفس ہے ارشاد فرمایا گیا

ان النفس لامارۃ بالسوء پ ۱۲ ـــــــــــــــــــــــــــــــ نفس تو بری ہی بات بتلاتا ہے

حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعاء کا ترجمہ ایمان سے فرمایا ہے کیونکہ

الدعاء مخ العبادۃ — دعا عبادت کی اصل ہے

فرمایا گیا ہے ، گویا ایمانیات میں دعا کا بہت اونچا مقام ہے ، اسی لئے اسے ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے ، بہ ہر حال ان تمام آیات ، احادیث اور آثار سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایمان ترقی بھی کرتا ہے ، اور گھٹتا بھی ہے اور اس کمی ، زیادتی کا مدار اعمال پر ہے ، اس لئے جبریہ و کرامیہ کا اعمال کو ایمان کے سلسلہ میں بے تعلق اور غیر موثر کہنا درست نہیں ہے

حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى قَالَ اَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

ترجمہ ، عبید اللہ بن موسیٰ نے حدیث بیان کی ، فرمایا کہ انہیں حنظلہ بن ابی سفیان نے حضرت بن عکرمہ بن خالد یہ بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں ، اور نماز کو قائم کرنا ، زکوٰۃ ادا کرنا ، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا ۔

تشریح حدیث ترجمہ کا مقصد اصلی تھا بنی الاسلام علی خمس ، اس کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ پہلے آیات و احادیث و آثار کے جملوں سے استدلال کر چکے ہیں ۔ لیکن ابھی تک مرفوع حدیث بیان نہیں فرمائی تھی اب حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لا رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ۔ گویا اسلام کو ایسے مکان اور ایسی عمارت سے تشبیہ دی جا رہی ہے جس کے قیام کے لئے ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ستون جب تک قائم رہتے ہیں مکان و عمارت بھی قائم رہتے ہیں ورنہ انہدام کی صورت پیش آجاتی ہے اور اگر کسی ایک ستون کو نقصان پہونچتا ہے تو گو عمارت باقی رہتی ہے لیکن اسمیں کمزوری آجاتی ہے اور آئندہ کے لئے یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اگر اصلاح نہ کی گئی تو کسی وقت اور بھی نقصان پیدا ہو سکتا ہے

اسلام کو ایسی ہی عمارت سے تشبیہ دی جا رہی ہے جس میں یہ پانچ دعائم ہیں شہادۃ ان لا الٰہ

اسی طرح زکوۃ کے سلسلہ میں۔ زکوا۔ نہیں فرمایا بلکہ ۔ اٰتوا الزکوٰۃ ۔ فرمایا ہے اس لفظ ایتاء سے معلوم ہو رہا ہے کہ شریعت میں اس کے لئے مستقل قانون ہے جس کے بغیر اس فریضہ سے عہدہ برآ ہونا ممکن نہیں ۔ مثلاً یہ کہ شریعت نے چالیسواں حصہ مقرر کیا ہے اور اس کے لئے مصارف بھی مقرر کر دئے ہیں ۔ اور ہر ہر چیز کی زکوٰۃ کا قانون بھی الگ رکھا ہے ۔ اب اگر کوئی شخص ان قوانین کی رعایت کئے بغیر زکوٰۃ دیتا ہے تو۔ ایتاء زکوۃ ۔ پر اس کا عمل نہیں ہے ، کیونکہ ۔ ایتاء زکوۃ ۔ کے معنی ہی یہ ہیں کہ شریعت کے قائم کردہ اصول کے تحت ادائیگی ہو ، اسی لفظ ایتاء سے معلوم ہو رہا ہے کہ زکوۃ کیلئے تملیک ضروری ہے محض زکوٰۃ نکالکر مال سے الگ رکھدینا یا نکالنے کی نیت کرلینا کافی نہیں ہے

۔ والحج وصوم رمضان ۔ حج زمان مخصوص میں مکان مخصوص کی زیارت کا نام ہے اور صوم لغۃً رکنے کو کہتے ہیں ، اصطلاح شرع میں مخصوص چیزوں سے رکنے کا نام صوم ہے

الفاظ حدیث میں تقدیم وتاخیر اور اسکی وجہ بخاری شریف کی اس حدیث میں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہ طریق حنظلہ ذکر کی گئی ہے ، حج کو صوم رمضان پر مقدم ذکر کیا گیا ہے دوسرا طریق مسلم شریف میں ذکر کیا گیا ہے جہاں صوم رمضان حج پر مقدم ہے ، یہاں روایت حضرت سعد بن عبیدہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی ہے اور اس میں صوم رمضان کو حج پر مقدم ذکر کیا ہے ، اور انہیں حنظلہ سے مسلم نے بھی صوم کو حج پر مقدم ذکر کیا ہے ، اب گویا حنظلہ سے دونوں طریقے منقول ہیں اور سعد بن عبادہ کی روایت سے دوسرے بیان کی تائید ہو رہی ہے

مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ـــــ صوم رمضان والحج ـــــ فرمایا تو راوی نے حضرت ابن عمرؓ سے عرض کیا ـــــ الحج وصوم رمضان ـــــ یعنی اس سے پہلے آپ نے حج کو صوم رمضان پر مقدم ذکر فرمایا تھا ۔ اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ـــــ ھکذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ـــــ

اب اشکال یہ ہے کہ جب دونوں طریقے اصول محدثین کے اعتبار سے صحیح ہیں تو حضرت ابن عمرؓ نے اس کی تردید کیوں فرمائی اور اگر تردید صحیح ہے تو حنظلہ کی روایت میں دونوں طریق کیوں منقول ہیں ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح سنا ہے ۔ کسی موقعہ پر آپ نے حج کو مقدم ذکر فرمایا اور کسی موقعہ صوم رمضان کو ، ورنہ ایک روایت کو نقل بالمعنی کہنا ہوگا ، چنانچہ حافظ ابن حجر نے بخاری شریف کی اس روایت کو نقل بالمعنی کہا ہے اور مسلم شریف کی روایت کو اصل قرار دیا ہے کیونکہ اس میں سماع کی تصریح ہے اور بخاری کی روایت میں یہ نہیں ہے گویا

لیکن اسلام کے احکام پر پوری طرح کاربند ہے تو ان شاء اللہ نفس کچھ نہیں کرسکتا۔ الا من ربی کا استثناء ایسے ہی لوگوں کے لئے ہے۔ اور انسان کا بیرونی دشمن شیطان ہے لیکن سچے اور مخلص مسلمان کا وہ بھی کچھ نہیں کرسکتا۔ الا عبادك منهم المخلصين ۔ کا استثناء اسی لئے کیا گیا ہے۔ اسی طرح سردی اور گرمی کے خوف کا مفہوم یہ ہے کہ جہنم کے دو طبقہ ہیں طبقۂ نار اور طبقۂ زمہریر۔ مگر قصر اسلام میں پوری طرح آجانے کے بعد اس کا بھی خطرہ نہیں رہتا

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس باب میں یہ ثابت فرمایا ہے کہ ایمان کمی وبیشی کو قبول کرتا ہے، اس حدیث سے یہ معلوم اس طرح ثابت ہے کہ یہاں اسلام میں پانچ چیزوں کو بنیاد بتایا گیا ہے اور یہ پانچوں چیزیں ہر شخص میں نہیں پائی جاتیں۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا کوئی زکوۃ نہیں دیتا، کوئی حج کے معاملہ میں کوتاہی کرتا ہے، کسی سے روزے کے معاملہ میں تساہل ہوجاتا ہے بس اسی اعتبار سے مراتب ایمان میں تفاوت آجاتا ہے۔ کسی کا اسلام ناقص ہے اور کسی کا تام۔ تام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی یہ علامتیں اس میں پورے طور پر موجود ہوں، یا مثلاً اسی نماز کے نہ ہوسکنے کے باعث عورت کا دین ناقص ہے، عورتوں کو۔ ناقصات العقل والدین ۔ فرمایا گیا ہے کیونکہ عورت ایک ماہ میں چند ایام بغیر نماز کے گذارتی ہے۔ اسی طرح عورت رمضان میں چند روزے وقت پر نہیں رکھ پاتی۔ اور اسی پابندیٔ اعمال سے دین میں تمامیت ونقصان کا پتہ چلتا ہے۔ پابندیٔ اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں لگن ہے اور اذعان وتصدیق حاصل ہے اور اگر پابندی اعمال نہیں ہے تو یہ نقصان دین کی علامت ہے، قرآن کریم میں نماز میں سستی کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے

واذا قاموا الی الصلوۃ قاموا	اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی
کسالیٰ یراءون الناس ولا	کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں صرف آدمیوں
یذکرون اللہ الا قلیلا۔	کو دکھلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے
پ ۵ ر ۱۸	مگر بہت ہی مختصر۔

غرض اسی اعمال کی کمی وبیشی سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایمان کی کمی بیشی پر استدلال کیا ہے،

حل لغات نماز کے لئے ۔ اقام الصلوۃ ۔ فرمایا ہے۔ اقامت۔ کھڑا کرنا، اور سیدھا کرنا، مراد یہ ہے کہ نماز کے لئے جو قانون بتایا گیا ہے اور وقت وشرائط کے بارے میں جو کچھ تعلیم کیا گیا ہے ان سب چیزوں کی رعایت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا اقامت ہے۔ اور لفظ اقامت استعمال کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے ورنہ ——— صلوا ——— بھی فرمایا جاسکتا تھا،

اسی طرح حدیث میں حضرت بن عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ میں نے اس طرح بھی سنا ہے فرق یہ ہے کہ ایک جگہ شاگرد کو تنبیہ کی غرض سے ـــ ھکذا سمعت ـــ کی تصریح آگئی ہے اور دوسری ترتیب کے سلسلہ میں اسکی نوبت نہ آسکی ـ اب ان دونوں طریقوں کے لئے معقول وجہ ہونی چاہئے ۔ جو عنقریب ذکر ہوں گی ۔

عبادات کی دو قسمیں ہیں وجودی اور ترکی ، پھر وجودی کی دو قسمیں ہیں فعلی اور قولی ، اور پھر فعلی کی دو قسمیں ہیں بدنی اور مالی ۔ حدیث شریف میں ذکر کی گئی تمام عبادتیں صوم کے علاوہ وجودی ہیں ۔ اس لئے پہلے تمام وجودی عبادتوں کو ایک جگہ ذکر فرمایا اور ان میں بھی حج کو سب سے موخر ذکر کیا کیونکہ باقی تمام عبادتوں کا خود ہی ادا کرنا ضروری ہے اور حج میں نیابت بھی چل جاتی ہے اور صوم کو سب سے آخر میں اس لئے ذکر کیا کہ وہ ترکی عبادت ہے

اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ بلحاظ زمانہ صوم رمضان کی فرضیت مقدم ہے صوم رمضان کی فرضیت سنہ ۲ کی ہے اور حج کی فرضیت سنہ ۶ کی ہے تو اس اعتبار سے صوم کی تقدیم انسب معلوم ہوتی ہے ۔ نیز صوم کی تقدیم اس لئے بھی مناسب ہے کہ صوم کا مکلف ہر بالغ ہے اور حج ہر شخص سے مطلوب نہیں ہے ۔ نیز یہ کہ حج عمر میں صرف ایک بار واجب ہوتا ہے ۔ اور روزہ برابر ساتھ لگا ہوا ہے ، غرض ہر ہر چیز کے لئے مناسب وجہ موجود ہے ۔

اور اگر ہم عبادت کے مقصد پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ عبادت کا مقصد خداوند قدوس کا قرب ہے ، اور اس کے لئے بدنی و مالی دونوں قسم کی عبادتیں درکار ہیں ، کیونکہ بدنی عبادت ، تواضع سکھلاتی ہے اور مالی عبادت جزء فلاح سے مال کی محبت کو دور کرتی ہے ، پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان عبادت کے ذریعہ غرور و تکبر نکال دے اور حاکم حقیقی کو ہر طرح تسلیم کرلے ، اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے اس کا بھی یقین ہو جائے کہ مال میرا نہیں ہے بلکہ اس کا مالک خدا ہے ، جب صلوٰۃ و زکوٰۃ کے ذریعہ یہ منزلیں طے ہوگئیں تو وہ عمل بتلایا گیا جو دونوں سے مرکب ہے یعنی حج ۔ اس سلسلہ میں بدن اور مال دونوں کی قربانی دینی پڑتی ہے ، بدن کے تمام آرام ترک کرنے پڑتے ہیں اور ایک مکان مخصوص سے تعلق ہونے کی بنا پر مصارف بھی آجاتے ہیں

جب یہ منزل بھی طے ہوگئی تو اس عبادت کی تعلیم دی گئی جس سے بندہ خداوند قدوس سے قریب ہوسکے یعنی روزہ ۔ حج میں کم از کم کھانے ، پینے کی ممانعت نہ تھی لیکن روزے میں اسکی بھی اجازت نہیں دی گئی ، اور دوسری عبادات میں یہ شان نہیں ہے ، نماز میں بھی گو کھانے کو موقوف کردیا جاتا ہے لیکن اس کا وقت اتنا کم ہے کہ مشقت نہیں ہوتی ، روزے میں وقت زیادہ لگتا ہے ، اس لئے یہ درجہ

جب اُس روایت میں تصریح ہے اور حنظلہ کی ایک روایت بھی اس کی موافقت میں ہے تو نقل بالمعنی کہنے میں کوئی حرج نہیں ۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا یہ جواب قاعدہ کے مطابق صحیح ہے اور اس کے تسلیم کرنے میں وہی شخص پس وپیش کرے گا جو محدثین کے طریقہ سے ناواقف ہو لیکن اتنا ضرور ہے کہ حافظ کا یہ جواب امام بخاری رحمہ اللہ کی شان کے خلاف ہے ۔ کیونکہ اگر امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک یہ محقق ہوتا کہ حضرت بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت اصل نہیں ہے تو امام اس کو بنیاد نہ قرار دیتے

بنیاد قرار دینے کا یہ مطلب ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جامع صحیح میں ابواب حج کو ابواب صیام سے پہلے ذکر فرمایا ہے ، اس ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک یہی روایت اصل ہے اس لئے کسی اور اچھی توجیہ کی ضرورت ہے

درحقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی معتمد استاد کسی چیز کو نقل کر رہا ہو تو شاگرد کو اعتراض کا حق نہیں ہوتا اور نہ استاد پر گرفت ہی درست ہوتی ہے ، چنانچہ جب شاگرد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ پہلے ـــ صوم رمضان والحج ـــ فرما چکے ہیں اور اب ـــ الحج وصوم رمضان ـــ فرما رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھول رہے ہیں ۔

اس پر حضرت بن عمر نے تنبیہ فرمادی کہ تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے ـــ ھکذا اسمعت ـــ یعنی میں نے ایسے بھی سنا ہے ، گویا تنبیہ کے ساتھ ساتھ وجہ تنبیہ بھی بیان فرمادی

ـ ھکذا اسمعت ـــ کا یہ مطلب لینا کہ میں نے ایسا ہی سنا ہے درست نہیں ہے بلکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت حزام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۂ فرقان کی تلاوت اس طریقہ کے خلاف کر رہے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم میں تھا

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو غضبناک ہوئے اور چاہا کہ اسی حالت میں چادر گھسیٹتے ہوئے آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لیجائیں ، لیکن نماز سے فارغ ہونے کا انتظار فرمایا ، فراغت کے بعد چادر سے گردن اینٹھتے ہوئے خدمتِ اقدس میں لے گئے اور عرض کیا کہ یہ قرآن کریم غلط پڑھتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو اور پھر حضرت حزام سے قرآن کریم سنا ، حضرت حزام نے اسی طریقہ پر تلاوت فرمائی ۔ آپ نے فرمایا ـــ ھکذا انزلت ـــ پھر حضرت عمر سے فرمایا تم پڑھو ، حضرت عمر نے اسی طرح تلاوت کی جو ان کے علم میں تھی ، آپ نے سنکر فرمایا ـــ ھکذا انزلت ـــ اس کے یہ معنی نہیں کہ اسی طرح نازل ہوئی ہے کسی دوسرے طریق پر پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس طرح بھی نازل ہوئی ہے اور اس طرح بھی ۔

یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ خداوند قدوس ان کو اپنے ذمہ لے لے
اس اعتبار سے حج کو تمام چیزوں سے موخر ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ غرض ہر ترتیب کے لئے ایک مناسب وجہ موجود ہے ———————

بَابُ أُمُوْرِ الْإِيْمَانِ وَقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ إِلٰى قَوْلِهِ الْمُتَّقُوْنَ - قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الآيَةَ ———

ترجمہ ——— باب۔ امور ایمان کے بیان میں اور خداوند قدوس کا یہ ارشاد کہ کچھ سارا کمال اسی میں نہیں آگیا کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو لیکن (اصلی) کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ (کی ذات وصفات) پر یقین رکھے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن (آنے پر بھی) اور فرشتوں کے وجود پر بھی، اور سب کتب سماویہ پر اور پیغمبروں پر اور (وہ شخص) مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں۔ (اپنے حاجت مند) رشتہ داروں کو اور (نادار یتیموں کو اور دوسرے محتاج لوگوں کو اور (بے خرچ) مسافروں کو اور (لاچاری میں) سوال کرنیوالوں کو اور (قیدی اور غلاموں کی) گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو اور جو اشخاص (ان عقائد و اعمال کے ساتھ یہ اخلاق بھی رکھتے ہوں کہ) اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب (کسی جائز امر کا) عہد کر لیں، اور وہ لوگ مستقل (مزاج) رہنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور (معرکہ) قتال میں (بس یہی لوگ ہیں جو سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں اور یہی لوگ ہیں جو سچے) متقی (کہے جا سکتے ہیں ——— بالتحقیق ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں ——— الآیۃ ———

مقصد ترجمہ | امام بخاری رحمہ اللہ باب سابق میں بنیادی چیزیں بیان فرما چکے ہیں اب فروع بیان کرنا چاہتے ہیں، گویا اسلام میں کچھ چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اور کچھ کو فروع کی حیثیت دی گئی ہے اس باب میں فروع کا بیان مقصود ہے اسی لئے امور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے

دوسرے یہ کہ اس ترجمہ میں ایک شبہ کا رفع بھی ہو سکتا ہے، سابق ترجمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام صرف ان پانچ بنیادی چیزوں کا نام ہے، باقی چیزیں داخل اسلام نہیں اور جب اسلام ہی سے خارج ہیں تو ایمان سے بدرجۂ اولیٰ خارج ہونگی، حالانکہ تمام اوامر و نواہی اسلام کا جز ہیں اور ان ہی پر عمل کرنے سے ایمان میں نور آتا ہے ——— اس شبہ کے رفع کے لئے امام بخاری

آخری معلوم ہوتا ہے کہ نفس کو اس درجہ مرتاض کرلیا جائے کہ وہ مال اور جان کو کوئی حیثیت نہ دے اس اعتبار سے بھی صوم کو حج سے موخر ہی ہونا چاہیئے کیونکہ بندہ اس میں ـــ تخلقوا باخلاق اللہ ـــ کی صفت سے متصف ہوجاتا ہے

اور اس اعتبار سے صوم رمضان کو حج سے مقدم، یا حج کو صوم رمضان سے موخر کرنا انسب ہے کہ حج خاص وہ چیز ہے۔ جس میں بندہ اپنی محبت کا پورا ثبوت دیتا ہے، دیوانگی، وارفتگی جو عاشق کے احوال میں سے ہے حاجی کے افعال سے پوری طرح نمایاں ہوتی ہے۔

ان افعال کی ابتدا وہاں سے ہوئی تھی جہاں پہلے بدن کو مرتاض کیا تھا، دن میں پانچ بار ریاضت کی جس میں کھانا، پینا، ممنوع تھا اور دنیا کی تمام چیزوں سے کامل انقطاع بھی

یہی انقطاع تمام روحانی ترقیات کی اصل ہے کیونکہ روحانی ارتقاء کے لئے ضروری ہے کہ انسان ان تمام چیزوں سے کنارہ کش ہوجائے جو بسر خداوندی اور اخلاق خداوندی کے اختیار سے مانع ہیں، اور یہ دو طرح کی شہوتیں ہیں شہوت بطن اور شہوت فرج، دنیا کے تمام کاروبار ان ہی کے گرد گھومتے ہیں۔ اسی ترک اکل وشرب اور ترک جماع سے روزہ عبارت ہے جس کے صلہ میں

الصیام لی وانا اجزی به وفی روایة	روزہ میرے لئے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دونگا اور
اخری اُجزیٰ به (بخاری کتاب الصوم ص۲۵۲)	دوسری روایت میں ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں

فرمایا گیا ہے۔ جب یہ مرتبہ بھی حاصل ہوگیا تو اب تخلیہ کا حکم دیا گیا تاکہ تخلیہ میں جمال کا پرتو ڈالا جائے اور جب خیالات ہمہ تن محبوب کی طرف ہوگئے تو دیار محبوب کی حاضری کا حکم ملا اور اس کے لئے درمیان میں کچھ وقفہ بھی دیا گیا، روزہ میں تو کھانا، پینا ترک کرادیا تھا جب اسکی عادت ہوگئی تو احرام کے بعد اور بھی دوسری حلال چیزیں حرام کردی گئیں۔ روزہ میں تو رات کے وقت ان چیزوں کو حلال کردیا جاتا تھا لیکن اس میں مسلسل طور پر اور بھی دوسری مباح وجائز چیزوں کو یکسر حرام قرار دیدیا گیا

یہاں اگر سہواً بھی لغزش ہوجائے تو فدیہ آجاتا ہے اور شان بالکل دیوانوں کی ہے، ارد گرد گھومتا ہے، دیواروں کو چومتا ہے، پردے پکڑ کر روتا ہے، ان تمام چیزوں کے بعد پھر قربانی کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور اسکی جزا ہے

خرج کیوم ولدته امه	اس طرح پاک ہوکر نکلتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے

حقوق اللہ سے متعلق تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور ابوداؤد کی ایک روایت کے مطابق حقوق العباد بھی لیکن یہ روایت متمسک نہیں ہے، اگرچہ یہ خدا کی رحمت سے بعید نہیں، حقوق العباد کی معافی اور ادائیگی کا

کرتے، کبھی یہ اعتراض کرتے کہ انہیں پیغمبری کا دعویٰ ہے، اگر یہ سچ ہے تو پیغمبروں نے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے، آپ نے کعبہ کو اختیار کرلیا، کبھی کہتے کہ ملت ابراہیمی کے دعویدار ہیں اور عمل اسکی مخالفت میں ہے بہر کیف یہ مختلف قسم کی آوازیں اٹھ رہی تھیں، خداوند قدوس نے آیت نازل فرمادی۔ لیس البر ان تولوا وجوھکم الآیۃ ـــ یعنی کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ادھر ادھر رخ کرلینا بر کا کام ہے، بر تو اطاعت کا نام ہے جس طرف حاکم نے حکم دیا اسی طرف بے تردد رخ کرلیا، کیا تم نے خدا کو مشرق و مغرب کی حدود میں پابند سمجھا ہے، پھر آیت میں ان تمام باتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جو انسانی کمالات کا خلاصہ ہیں

مجموعی اعتبار سے انسانی کمالات کے تین شعبہ ہیں۔ پہلا کمال یہ ہے کہ انسان کے عقائد بالکل صحیح ہوں، دوسرا کمال یہ ہے کہ انسان کا معاشرتی زندگی بے داغ ہو، تیسرا کمال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تہذیب نفس کی کوشش میں لگا رہے، آیتِ کریمہ میں تینوں چیزیں موجود ہیں، پہلی چیز یعنی اعتقادیات کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا گیا۔

من آمن باللہ والیوم الآخر و الملائکۃ والکتاب والنبیین	جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتب پر اور پیغمبروں پر یقین رکھے

پ ۲ ر ۶

آگے حسن معاشرت کے سلسلہ میں ارشاد ہے

آتی المال علی حبہ ذوی القربی و الیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب پ ۲ ر ۶	اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں۔

یعنی خدا کی محبت میں مال کو ان لوگوں پر صرف کرو جس میں اقربا اور غربا ہیں جو اپنی ناداری، مسکنت اور یتیمی کے باعث مستحق امداد ہیں۔ ان آیات میں آزاد کرانے کی راہیں نکالنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی غلاموں کو مکاتب بناؤ اگر وہ غلام ہیں تو انہیں خرید کر آزاد کرو

آگے تہذیب نفس کا معاملہ ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک فرائض کی ادائیگی سے متعلق ہے جس سے تہذیب نفس ہوتی ہے اور دوسرے حسن اخلاق ہے فرائض کی ادائیگی کے سلسلہ میں ارشاد ہے

اقام الصلوۃ واتی الزکوۃ پ ۲ ر ۶	اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوۃ بھی ادا کرتا ہو

اور پھر حسن اخلاق کے سلسلہ میں ارشاد ہے

والموفون بعھدھم اذا عاھدوا	اور جو اشخاص اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں

رحمہ اللہ نے توجہ دی کہ یہی پانچ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی چیزیں اسلام میں داخل ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ امام کا مقصد اجمال کے درجہ میں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ ایمانیات کے ابواب میں مرجیہ کی تردید کر رہے ہیں، اس لئے اب بالکل واضح طریقہ پر یہ بتلا رہے ہیں کہ ایمان چند امور کے مجموعہ کا نام ہے

امور الایمان ـــ میں اضافت بیانیہ بھی ہو سکتی ہے اس وقت معنی ہوں گے ـــ الامور التی هی الایمان ـــ یعنی وہ امور جو عین ایمان ہیں اور اضافت لامیہ بھی ہو سکتی ہے اور اس وقت معنی ہوں گے الامور التی هی للایمان مکملات ـــ وہ امور جو ایمان کے لئے مکمل ہیں۔ ایمان کی روشنی بڑھاتے ہیں اور یہ اضافت بمعنی فی بھی ہو سکتی ہے یعنی الامور الداخلة فی الایمان ـــ

ترجمہ کا آیت ذیل سے ربط | امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے مقصد کے اثبات کے لئے دو آیتیں پیش فرمائی ہیں پہلی آیت میں تو امور ایمان گنائے گئے ہیں اور دوسری آیت میں مومن کی چند صفات کا بیان ہے

پہلی آیت کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے عبدالرزاق سے بروایت مجاہد حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال فرمایا آپ نے آیت تلاوت فرمادی ـــ

لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبه ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلوة وآتی الزکوة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون

لیکن حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت علیٰ شرط البخاری نہ تھی اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کو چھوڑ دیا اور اس سلسلہ کی آیت ذکر فرمادی۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں بہت سی چیزیں داخل ہیں اور سب بدرجۂ خود مکمل ہیں، عام اس سے کہ آپ اسے جزء مانیں یا نہ مانیں لیکن جب قرآن کریم نے ان اعمال کی ضرورت کا اثبات کیا ہے تو مرجیہ کی تردید ہو گئی

زمخشری[1] نے اس آیت کے سلسلہ میں تصریح فرمائی ہے کہ اصل میں یہ آیت اہل کتاب کے معاملہ کو رد کرتی ہے، نصاریٰ کا قبلہ مشرق تھا اور یہود کا مغرب۔ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد استقبال بیت المقدس سولہ ماہ رہا۔ اور پھر جب تحویل کر دی گئی تو اعتراضات شروع ہوئے کہ یہ کیا تماشا ہے، کبھی ادھر رخ کرنے لگتے ہیں اور کبھی ادھر، ان کا کوئی مذہب ہی نہیں معلوم ہوتا ورنہ پختگی سے اس پر عمل

[1] کشاف جلد اول ص۱۶۳ ۱۲

ایضاح البخاری ـــــــ

والصابرین فی البأساء والضراء	جب عہد کرلیں اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں
وحین البأس پ ۲ ر ۶	تنگدستی میں اور بیماری میں اور قتال میں

کیونکہ خلاف عہد کرنا نفاق کی علامت ہے، ارشاد فرمایا گیا

اذا حدث کذب واذا وعد	جب بات کرے جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے
اخلف (بخاری ص ۱۰)	وعدہ خلافی کرے

باساء۔ شدت فقر ــ ضراء۔ شدت مرض ــ حین البأس ــ جنگ کی تیزی ــ گویا ان چیزوں میں صبر بھی اخلاق کی بلندی اور کردار کی مضبوطی کی دلیل ہے

دوسری آیت میں مومن کی چند صفات بیان کی گئی ہیں، پوری آیت ملاحظہ ہو

قد افلح المومنون الذین ھم فی	بالتحقیق ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز
صلاتھم خاشعون والذین ھم	میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے
عن اللغو معرضون والذین ھم	کنارہ رہنے والے ہیں۔ اور جو اپنا ترکیہ کرنے
للزکوٰۃ فاعلون والذین ھم لفروجھم	والے ہیں اور جو اپنی ستر گاہوں کی حفاظت
حٰفظون الا علی ازواجھم او ما	کرنے والے ہیں لیکن اپنی بی بیوں سے یا اپنی
ملکت ایمانھم فانھم غیر ملومین	لونڈیوں سے، کیونکہ ان پر کوئی الزام نہیں۔
فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک ھم	ہاں جو اس کے علاوہ طلبگار ہو ایسے لوگ حد سے
العٰدون والذین ھم لامٰنٰتھم و	نکلنے والے ہیں اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے
عھدھم راعون والذین ھم	عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں
علی صلوٰتھم یحافظون اولئک	کی پابندی رکھنے ہیں، ایسے ہی لوگ وارث
ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس	ہونے والے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے
ھم فیھا خٰلدون پ ۱۸ ر ۱	وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے

مومنین کی یہ صفت کاشفہ ہوں یا مادحہ، لیکن اتنا ضرور معلوم ہوگیا کہ مومن کا مومن ہونا کن باتوں سے ظاہر ہوتا ہے، بہرکیف دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ ایمان میں اور بھی بہت سی چیزیں داخل ہیں اور مرجیہ کا یہ کہنا کہ تصدیق کے بعد کسی عمل خیر کی ضرورت نہیں رہتی غلط ہے

آیتوں کی ترتیب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو مقدم رکھا ہے جس میں ایمان کو "بر" سے تعبیر کیا گیا ہے، حالانکہ دوسری آیت اس سلسلہ میں زیادہ صاف تھی کیونکہ اس میں مومن کا لفظ استعمال

اکثر میں اقل کی نفی نہیں ہوتی

بعض حضرات کا خیال ہے کہ ناقص کو لیا جائیگا کیونکہ یہ متیقن ہے، متیقن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ۔ سبعون ۔ کی روایت مسلم میں عبداللہ بن دینار کے طریق سے ہے اسی طرح صحیح ابوعوانہ میں بھی یہ روایت موجود ہے لیکن دونوں جگہ بہ طریق شک ہے اور سنن میں جو روایت ہے وہ صرف ۔ ستون ۔ کی ہے، اب اگر ان سنن وصحیح کی روایات میں تقابل کیا جائے تو متیقن سنن ہی کی روایت ہے، کیونکہ یہ سنن وصحیح دونوں میں بہ صیغۂ یقین ہے اور سبعون ۔ کی روایت صرف صحیح میں ہے اور بہ صیغۂ شک ہے

علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس موقعہ پر ۔ ستون اور سبعون ۔ کے لئے ایک نکتہ بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں، عدد کی تین قسمیں ہیں، زائد، تام، ناقص، زائد عدد وہ ہے جس کے اجزاء کا مجموعہ اسکے کل سے بڑھجائے جیسے بارہ۔ اس کے اجزاء ترکیبی نصف، ربع، ثلث، سدس، نصف السدس ہیں، ان کا مجموعہ ہوتا ہے سولہ۔ جو بارہ سے زائد ہے۔ ناقص کی مثال ہے چار اس کے اجزاء دو ہیں نصف اور ربع، ان کا مجموعہ تین ہوتا ہے جو چار سے کم ہے۔ اور تام کی مثال ہے چھ، اس کے تین جز ہیں، نصف، سدس ثلث، ان کا مجموعہ بھی چھ ہی ہوتا ہے۔ گویا عدد تام چھ ہوگیا اور جب مبالغہ کیا تو آحاد کو عشرات بنادیا اب چھ کے ساٹھ ہوگئے، اور پھر ابہام وتکثیر کے لئے ۔ بضع کا اضافہ کردیا گیا،

اسی طرح علامہ عینی رحمہ اللہ نے ۔ سبعون ۔ کی بھی وجہ تحریر فرمائی ہے اور وہ یہ کہ سات کا عدد ایک ایسا عدد ہے جس میں فرد، زوج، فرد اول، فرد مرکب، زوج اول، زوج مرکب، منطق اور اصم سب ہی طرح کی تقسیمات چل سکتی ہیں، اس لئے سات کے عدد کو اختیار فرمایا اور مبالغہ کے لئے آحاد کو عشرات کردیا گیا، ستر ہوگئے، اور اب ۔ بضع ۔ کی زیادتی کا مفہوم چھ کو اصل ماننے کی صورت میں چھ اور سات کو اصل ماننے کی صورت میں سات ہوگا

نیز یہ کہ جن حضرات نے ان اعداد کو حصر کے لئے بتلایا ہے انہوں نے ایمان کے شعبوں کو گنایا بھی ہے، حدیث شریف میں ہے

افضلها قول لا اله الا الله وادناها	ان شعبوں میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور
اماطة الاذیٰ عن الطریق (مسلم ص۱۶/۲۷)	سب سے ادنیٰ راستہ میں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا

اس سے ادنیٰ اور اعلیٰ کی تعیین تو ہوگئی، لیکن درمیان کے مراتب رہ گئے اس کے لئے علامہ عینیؒ اور حافظ ابن حجر رحمہما اللہ نے ابن حبان بستی کی کتاب وصف الایمان وشعبہ ۔ سے نقل کیا ہے کہ ابن حبان نے طاعات کو شمار کرنا شروع کیا تو ان کی تعداد حدیث کی بیان کردہ تعداد سے بہت بڑھ گئی، پھر احادیث پر اس اعتبار سے

لہ عینی ص۱۶/۱۲۱ ۱۲ کہ عینی ایضاً ۱۲ کہ عینی ص۱۶/۱۵۰

میں اصل تصدیق ہے اور باقی چیزیں اس کی فرع ہیں اور جب تصدیق انسان کے دل میں مضبوط ہوتی ہے تو ایمان اعمال کی شکل میں تمام جوارح پر مسلط ہوجاتا ہے اور جب جوارح سے اعمال سرزد ہونے لگتے ہیں تو دوسرے لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اسی لئے ارشاد فرمایا گیا ہے

الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ	کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی
طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت و	ہے کلمۂ طیبہ کی کہ وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کے
فرعہا فی السماء ۱۳ پ ۱۶	جس کی جڑ خوب جمی ہو اور شاخیں اونچائی میں جا رہی ہوں

اس آیت سے احناف کا مسلک صاف طریقہ پر ثابت ہو رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال فرع کی طرح قائم ہیں، کلمہ جسقدر مضبوط ہوگا اسی قدر اس کی شاخیں بلند ہونگی

الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل	اچھا کلام اسی تک پہونچتا ہے اور اچھا کام اسکو
الصالح یرفعہ ۲۲ پ ۱۴	پہنچاتا ہے

کلمہ کو نیچے سے اوپر اٹھانے کی طاقت اعمال صالحہ پیدا کرتے ہیں اور جس قدر عمل بڑھتے ہیں اسی قدر صعود بڑھتا ہے، گویا احناف کے یہاں تعلق جزو کل کا نہیں ہے بلکہ تعلق فرع و اصل کا ہے اور شوافع نے تعلق جزو کل کا رکھا ہے یعنی جس طرح شاخیں درخت کا جز ہوتی ہیں اسی طرح اعمال صالحہ بھی ایمان کا جز ہیں۔

بضع وستون کا مطلب بعض روایات میں بضع وستون کی جگہ بضع وسبعون ہے اور ایک روایت میں ۔ اربع و سبعون ۔ ہے اور بھی بعض روایات ہیں جن میں ضعیف وقوی سب ہی شامل ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد بہ ظاہر بیان تکثیر ہے تعداد نہیں ہے کبھی کبھی عدد کو تکثیر کے لئے بھی لاتے ہیں اور یہاں ۔ بضع ۔ کا مبہم لفظ استعمال کرنا بھی اسی طرف مشیر ہے

اہل لغت نے ۔بضع ۔ کے مختلف معانی بیان کئے ہیں، کسی نے کہا اسکا اطلاق تین اور نو کے درمیانی اعداد پر کیا جاتا ہے کسی نے کہا کہ اس کا اطلاق ایک اور چار کے درمیانی اعداد پر ہوتا ہے، بہرکیف مفہوم معین نہیں ۔ بلکہ ابہام بدستور باقی ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ تکثیر مقصود ہے، اور علامہ طیبی رحمہ اللہ کا مختار بھی یہی ہے

بعض حضرات نے اسے تحدید پر حمل کیا ہے، انہیں اس سلسلہ میں کئی دقتیں پیش آئی ہیں پہلی بات تو یہ کہ بعض احادیث میں ۔ ستون ۔ ہے اور بعض میں ۔ سبعون ۔ اس تعارض کے رفع کے لئے ان کو کہنا پڑا کہ ہوسکتا ہے جب پہلی بار فرمایا ہو تو ۔ستون ۔ ہی ہو لیکن جب دوبارہ فرمایا ہو تو شعبوں میں کچھ اضافہ ہوگیا ہو یا یہ کہا جائے کہ جب دو عدد ہیں تو زائد کو لیا جائیگا کیونکہ زائد میں ناقص بھی شامل ہوتا ہے اور

بَابٌ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ ـ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي السَّفَرِ وَاِسْمٰعِيْلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ ـــــ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـــــ

ترجمہ ۔ باب ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں ـــــ آدم بن ابی ایاس نے حدیث بیان کی کہ شعبہ نے عبداللہ بن ابی السفر اور اسماعیل کے طریق سے بواسطہ شعبی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی یہ روایت نقل فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے، جس نے ان کاموں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ـــــ

ـــــ ابوعبداللہ نے کہا اور ابومعاویہ نے کہا کہ داؤد نے عامر شعبی سے حدیث بیان کی اور عامر نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ، ـــــ اور عبدالاعلیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بسند داؤد عن عامر عن عبداللہ بیان کیا

الفاظ ترجمہ میں امام کا تفنن | اب ان امور ایمانیہ میں امام بخاری رحمہ اللہ مختلف قسم کے ابواب پیش فرما رہے ہیں ، اور پیش فرمانے کا طریقہ بھی عجیب و غریب ہے ۔ جسے دیکھکر حیرت ہوتی ہے ، ایسا نہیں فرماتے کہ فرائض کے درجہ کے اعمال کو ابتدا میں بیان فرمادیں اور پھر درجہ بدرجہ تنزل کے ساتھ دوسرے اعمال کا ذکر کریں ، اسی طرح ان اعمال کو کبھی ـــ من الاسلام ـــ اور کبھی ـــ من الایمان ـــ فرماتے ہیں ۔ نیز یہ کہ خبر کو کہیں مقدم ذکر کرتے ہیں اور کہیں موخر ـــ

ان تمام چیزوں کو محض اتفاقی بھی کہا جاسکتا ہے ، اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ امام کا تفنن ہے کیونکہ ایک ہی تعبیر کے تکرار سے سامعہ اکتا جاتا ہے ، اور جب تعبیرات بدلتی رہتی ہیں تو طبیعت کا نشاط بڑھتا رہتا ہے ، اس لئے اس تعبیر کے فرق کو تفنن پر حمل کرنا بہتر ہے ، پھر صرف تفنن ہی پر بس نہیں بلکہ ہر موقعہ پر اس کے لئے مناسب وجہ بھی تلاش کی جاسکتی ہے

نظر ڈالی کہ صرف ان اعمال کو گنا جن پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے تو تعداد کم رہی پھر قرآن کریم کے ان اعمال کو گنا جن پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے تو تعداد کم رہی، پھر قرآن کریم اور حدیث کے اعمال کو ملا دیا اور مکررات کو حذف کر دیا تو ان کی تعداد کچھ اوپر ستر ہی نکلی۔

ابن حبان کے اس طریقہ کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اشارہ فرمایا ہے کیونکہ ـــ باب امور الایمان ـــ کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کو پیش فرمایا ہے جس میں چند اعمال پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے پھر حدیث بھی اسی شان کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امور ایمانیہ کے شمار کا اسلم طریقہ یہ ہے کہ پہلے قرآن کریم پر نظر ڈالی جائے کہ قرآن نے کن امور کو منجملۂ ایمان کہا ہے، اسی طرح پیغمبر کی سنت کا تتبع کیا جائے، اور بس انہیں امور کو، امور ایمان کہا جائے، جن کو قرآن و سنت نے ایمان یا اسلام بتلایا ہے علامہ کشمیری رحمہ اللہ بھی اسی طریق عمل کو اچھا شمار کرتے تھے۔

تشریح حدیث حدیث شریف میں حیا کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا گیا ہے اور جملۂ "الحیاء شعبۃ من الایمان" میں شعبہ کی تنوین تعظیم کے لئے ہے حیاء طبیعت کے انکسار اور انفعال کا نام ہے جو کسی ایسے خیال یا فعل کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے جسے عرفاً یا شرعاً مذموم سمجھا جاتا ہو، ایسا کام نہ کرنا چاہیئے کہ جس سے شرمندگی ہو اسی کا نام حیاء شرعی ہے جو انسان کو خدا کی اطاعت اور حقوق کی ادائیگی پر آمادہ کرتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے اسی لئے کہتے ہیں۔

الحیاء خیر کلہ	حیاء خیر ہی خیر ہے
اور۔ الحیاء خیر لا یاتی الا بخیر	حیاء صرف خیر کی چیز ہے جو خیر ہی کو لاتی ہے

یہ حیاء در اصل فطری شے ہے اور ایمان کا چشمہ ہے، جو اخلاق حسنہ ایمان کے لئے مبادی کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں حیاء بھی ہے جب انسان اپنے وجود اور اپنی صفت کمال پر غور کرتا ہے جن پر انسان کی حیات کا دارومدار ہے اور جن پر انسانی زندگی گھومتی ہے تو انسان کو خداوند قدوس پر ایمان لانا پڑتا ہے

ان احسانات عمیمہ ظاہرہ و باطنہ کا کوئی شمار نہیں ہے جو خداوند قدوس نے انسان پر فرمائے ہیں اگر انسان ان انعامات کے عرفان و ایقان کے باوصف بھی خداوند قدوس کی ذات پر ایمان نہیں لاتا تو یہ اس کی سب سے بڑی بے حیائی ہے

گویا ان احسانات عمیمہ پر ایمان لانا بھی حیاء کا نتیجہ ہے، یعنی حیاء پہلے ایمان کا مبدا بنتی ہے اور ایمان لانے کے بعد پھر اسے تقویت پہونچاتی ہے۔ کیونکہ انعامات کا پیہم شکریہ ادا کرنا بھی حیا ہی کا نتیجہ ہے اس بنا پر۔ الحیاء شعبۃ عظیمۃ۔ کہنا درست ہے

یہ شان موجود نہ ہو اسے یہ دعوی زیب نہیں دیتا۔

اور اگر صلح کل نہیں ہے تو کم از کم ان لوگوں سے تو خیر خواہی اور خیر اندیشی کا علاقہ ہو جن کے ساتھ رشتۂ اخوت اسلام قائم ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو اسلام کا لقب تمہارے لئے ننگ و عار ہے جب اشتقاقی معنی ہی موجود نہیں ہیں تو پھر آگے کیا امید ہو سکتی ہے۔

ـــ من سلم المسلمون ـــ کی قید سے یہ معنی نکالنا درست نہیں ہے کہ غیر مسلم سے رواداری جائز نہیں بلکہ مسلمان سب کا خیر اندیش ہوتا ہے۔ وہ نسب یا خاندانی برادری کو تلاش نہیں کرتا، اگر کسی کے ساتھ مذہبی یا نسبی رشتہ نہیں ہے تو انسانی علاقہ ان مراعات کے لئے کافی ہے ایک دوسری روایت میں من لعنہ الناس۔ (جس سے سب لوگ محفوظ رہیں) کے الفاظ آتے ہیں

غرض اسلام ہی کا تقاضا ہے کہ بلا وجہ کسی غیر مسلم پر دست درازی نہ کریں، کافر ذمی تو المسلمون ہی میں آگیا کیونکہ ارشاد فرمایا گیا

دماء ھم کدمائنا ان کی جانیں ہماری جانوں کی طرح ہیں

رہا کفار کا معاملہ تو حرب و ضرب کے موقعہ پر تو کسی قسم کا خیال مقصد کے خلاف ہے اس لئے وہاں تو ضرر رسانی کی تا بمقدور کوشش ہوگی اور اگر کافر حربی سے صلح ہے تو وہاں بھی اس کی اجازت نہ ہوگی اس سلسلہ میں ہمارے سامنے پیغمبر علیہ السلام کا عمل ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو کم از کم مسلمانوں کے ساتھ تو خیر خواہی کا تعلق ہونا چاہیئے

اس موقعہ پر یہ شبہ بھی درست نہیں ہے کہ صرف دوسروں کے لئے خیر اندیش ہونا مسلمان ہونے کے لئے کافی ہے اور اس صفت کے بعد دوسرے اسلامی شعار کا ہونا ضروری نہیں یعنی نہ نماز کا ہونا ضروری ہے اور نہ دوسرے ہی فرائض کی ضرورت ہے ـــــــــــــــ درست اس لئے نہیں کہ اس حدیث میں تو صرف لفظ مسلم کی لاج بیان کی گئی ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو تمہیں اس لقب کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیئے۔ گویا اسلامی احکام قبول کرنے کے بعد اس کے ساتھ ایک اور نشان بتلایا گیا ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے شریعت میں منافق کی پہچان بتلائی گئی ہے

اذا حدث کذب واذا عاھد غدر جب بات کرے جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے

(۱۔ بخاری باب علامۃ المنافق ص۱۰)

مسلم کی یہ پہچان اس لئے بتائی گئی ہے کہ جاہلیت میں کوئی شخص کسی کی طرف سے مطمئن نہ ہوتا تھا جب ایک دوسرے کا سامنا ہوتا تو خدشہ ہوتا کہ دیکھئے کیا ہوتا ہے، اسی لئے باقاعدہ حلف لئے جاتے تھے، دشمنی عام

یہاں ترجمہ کے الفاظ ـــ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ ـــ ہیں، یہ الفاظ امام رحمہ اللہ کی ذیل میں تخریج کردہ حدیث کا جز ہیں، اور چونکہ پیغمبر علیہ السلام نے اس صفت کے ساتھ ـــ المسلم ـــ کا لفظ استعمال کیا ہے اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہی عنوان اختیار فرمایا اس طرح الفاظ حدیث کا اتباع ہو جاتا ہے کہ جہاں حدیث میں اسلام کا لفظ ہے وہاں لفظ اسلام اور جہاں لفظ ایمان ہے وہاں لفظ ایمان استعمال کیا جائے۔

عام طور پر اہل علم اس کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ پورا مسلمان وہی ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، گویا المسلم کی تقدیر ـــ المسلم الکامل ـــ نکلی، لیکن علامہ کشمیری رحمہ اللہ اس توجیہ کو اچھا نہ سمجھتے تھے کہ اس طرح بات ہلکی پڑ جاتی ہے بلکہ اصول بلاغت میں یہ مسلم ہے کہ جب کسی چیز کو اونچا دکھلانا چاہتے ہیں تو اس پر جنس کا اطلاق اس طرح کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ جنس اسی فرد میں منحصر ہے، اب معنی یہ نکلے کہ مسلمان کہلانے کا حق اسی کو ہے جسکے ہاتھ اور زبان مسلمانوں کی ایذاء میں استعمال نہ ہوں گویا اطلاق میں مسلم کا لفظ اسی صفت کے ساتھ متصف انسان پر خاص کر دیا گیا، اس لئے وہ لوگ جو اس صفت کے ساتھ متصف نہیں ہیں اس شریف لقب کے مستحق نہیں، قاعدہ ہے کہ فرد اکمل کے مقابلہ پر فرد ناقص کو معدوم قرار دیدیا جاتا ہے جیسے ـــ الرجل زید ـــ زید ہی صحیح معنی میں رجل ہے یعنی زید میں رجل کی صفت اس درجہ میں موجود ہیں کہ اس کے مقابل دوسرے کو رجل کہنا ہی درست نہیں عرب کہتے ہیں ـــ المال الابل ـــ کیونکہ ان کے نزدیک ابل ہی اکرم الاموال ہے یا جیسے ـــ الکرم فی العرب ـــ یعنی صفت کرم میں عرب کو خاص امتیاز حاصل ہے، اسی طرح مسلم بھی یہاں اسی شخص کو کہیں گے جو اس صفت سے متصف ہو

تشریح حدیث | پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اس سلسلہ میں جسقدر مراجع ہوں گے ان کا بیشتر رخ مرجیہ کی تردید کی طرف ہوگا، کیونکہ انہوں نے ایمان میں نہ معصیت کو مضر سمجھا نہ اطاعت کو ضروری، اس لئے ہر وہ چیز جس کی مسلمان کو ضرورت ہو یا ہر وہ عمل جس سے ایمان میں کمزوری آئے مرجیہ کی تردید کے سلسلہ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔

حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ جب تم مسلمان ہو تو تمہارے اندر اسلام کی کوئی شان تو نمایاں ہونی چاہیئے۔ کم از کم مسلمان ہونے کی حیثیت سے سلامت روی اور سلامت جوئی تو ہونی ہی چاہیئے جو لفظ اسلام کا ماخذ اشتقاق ہے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر اسلام ہی کیا، کیونکہ اسلام کا ماخذ سلم ہے اور اس کے معنی صلح جوئی خیر خواہی اور مصالحت کے ہیں، پھر جس شخص میں ادعاء اسلام کے باوصف

جسا برقوت کو شامل ہے

دوسرا جملہ ـــــ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ـــــ مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ـــ مطلب یہ ہے کہ ہجرت صرف ترک وطن کا نام نہیں ہے، یا یہ کہ ترک وطن اپنے اندر ذاتی خوبی نہیں رکھتا، بلکہ ترک وطن اس لئے ہے کہ ہم اس کے بغیر خداوند قدوس کے احکام کی پابندی نہیں کر سکتے، اور جس وطن میں احکام الٰہی کی تعمیل نہ ہو سکے اسے خیرباد کہنا ہی بہتر ہے۔

گویا ہجرت کی دو قسمیں ہیں۔ ظاہری، باطنی۔ ظاہری ہجرت ترک وطن ہے اور حقیقی ہجرت منہیات سے احتراز ہے اور اگر تارک وطن بھی منہیات کو نہ چھوڑے تو یہ بہت بری بات ہے، بایں معنی اس جملہ میں مہاجر کو تنبیہ بھی ہو سکتی ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہجرت کے بعد کسی عمل خیر کی ضرورت نہیں کیونکہ قرآن کریم میں مہاجرین کی مدح وستائش کی گئی ہے

اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد ہجرت منسوخ ہو گئی اور آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية (بخاری کتاب الجہاد ص۴۹۰) — فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے

اور پھر اس کے بعد متاخر الاسلام مسلمانوں کو افسوس ہوا کہ ہم پہلے کیوں نہ مسلمان ہوئے یہ فضیلت بھی حاصل ہو جاتی، تو اس کی تلافی کے لئے آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

المهاجر من هجر ما نهى الله عنه[1] — مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے

بایں معنی یہ تسلی ہے کہ اصل مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ اصل ہجرت شیطان کے مقابل ہے، ایک شخص نے ہجرت کے بارے میں آپ سے دریافت کیا۔ تو ارشاد فرمایا

ويحك ان شان الهجرة شديد[2] — تیرا برا ہو، ہجرت کا معاملہ نہایت اہم ہے

یہ خیال نہ کرو کہ میں ہجرت ہی کروں بلکہ جہاں بھی رہو عمل خیر کرتے رہو سات سمندر پار رہو اور اچھے اعمال کرو تو وہی اجر ملے گا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں

فاعمل من وراء البحار فان الله لن يترك من عملك شيئا[3] — پس تم سمندر کے اس پار بھی عمل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل کو ضائع نہ کرے گا

غرض ہجرت مقصود اصلی نہیں ہے بلکہ مقصد خداوند قدوس کی اطاعت ہے، اگر انسان اپنی جگہ رہتے ہوئے اطاعت نہ کر سکے تو اس پر ایسی جگہ جانا لازم ہو جاتا ہے جہاں اطاعت خداوندی بجا لا سکے، گویا انسان اگر اپنی

[1] ابوداود کتاب الجہاد ص۳۳۳ ۱۲، [2] ایضا۔ [3] ایضا ۱۲

تھی جس کا اثر قتل نفس، ہتک محارم اور سرق اموال کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا، اسلام نے اس مسموم فضا میں سانس لینے کے لئے السلام علیکم کا خطاب عام کیا جس کا مطلب ہے کہ میں آپ کے حق میں خیر اندیش اور طالب امن ہوں، اور پھر دوسرے انسان پر اس کا جواب بھی۔ وعلیکم السلام۔ کی صورت میں واجب قرار دیا یعنی میں بھی آپ کے لئے طالب امن ہوں، اور اسی بنا پر یہ پہچان بھی مقرر کردی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں

اس پہچان کے ایک یہ بھی معنی ہیں کہ مسلمان وہ ہے جسے لوگوں کا اسلام اس پر آمادہ نہ کرے کہ وہ دست زنی یا زبان درازی کرے، اب اگر کوئی مسلمان کسی انسان کے متعلق کسی دوسری حیثیت سے کوئی بات کہتا ہے یا کسی اور مقصد سے دست درازی کرتا ہے تو وہ اس حکم ہی میں داخل نہیں ہے اس لئے کہ اس کا منشا غضب اس وقت اسلام نہیں ہے، مثلاً ہم کسی کو فاسد العقیدہ جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اسکی تعلیم اور صحبت غیر اسلامی ہے۔ پاس بیٹھنے والوں پر اس کے اثرات خراب پڑتے ہیں اور لوگ اس کے گرویدہ بھی ہیں، اب اگر ہم اپنے لوگوں کو سمجھانے اور اس کی غلط صحبت سے بچانے کے لئے اس کے معائب اور اسکی غلط اثر ڈالنے والی صحبت کا تذکرہ کریں، علی گندگی ظاہر کریں تو اس کو غیبت اور زبان درازی نہیں کہیں گے

اسی طرح کسی مقصد حسن کے پیش نظر اگر کسی مسلم کو سزا دی جائے، مثلاً کوڑے لگائے جائیں یا جسم کیا جائے، تو اگرچہ یہ بظاہر ایلام ہے، لیکن مقصد ایلام نہیں ہے بلکہ فساد فی الارض اور فواحش کا سدباب منظور ہے اس لئے اس کو ممنوع نہیں قرار دیا جائیگا۔

زبان اور ہاتھ کی تخصیص کی وجہ | حدیث شریف میں ایذا رسانی کے سلسلہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک لسان اور ایک ید، کیونکہ ایذا کا تعلق اکثر انہیں دو سے ہوتا ہے۔ ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیر کے ذریعہ ایذا رسانی میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ مطلق ایذا رسانی جرم ہے پھر ان دونوں میں بھی ید سے لسان کو مقدم کیا گیا ہے، کیونکہ ضرر کا تعلق ید کے مقابلہ پر زبان سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اول تو اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، صرف زبان ہلانی پڑتی ہے اور ضرر زیادہ پہونچ جاتا ہے، صرف ایک ہی کلمہ کے ذریعہ پورے عالم کو نقصان پہونچایا جاسکتا ہے اور ہاتھ سے صرف اسی شخص کو نقصان پہونچایا جاسکتا ہے جو حاضر ہو اور زبان کے ذریعہ حاضر، غائب، گذشتہ اور آئندہ سب ہی کو ضرر پہونچایا جاسکتا ہے

نیز یہ۔ لسان۔ کا لفظ قول سے بھی عام ہے، اس میں سب وشتم، غیبت اور بہتان بندی کے ساتھ منہ چڑانا بھی داخل ہے اور قول صرف زبان کے کلمات ہی کو شامل ہے۔ اسی طرح اور دوسرے اعضاء بدن کو چھوڑ کر ید کا ذکر فرمایا، اس لئے کہ یہ لفظ مطلق قوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس اعتبار سے یہ ہر

تشریح حدیث شریف کے الفاظ ہیں ـــ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده ـــ جس کا ترجمہ ہے کہ مسلمان وہی سمجھا جائیگا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے اس شبہ کے رفع کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ دوسرا باب منعقد فرمایا کہ اسلام کے اندر درجات ہیں اور یہ درجات ایک دوسرے سے افضل و مفضول کا علاقہ رکھتے ہیں ، اس لئے وہ مسلم جو تمام اسلامی چیزوں کے ساتھ اس نشان کا بھی حامل ہو افضل ہے ۔

اور چونکہ مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک اسلام اور ایمان ایک ہی ہیں اس لئے جب اسلام میں افضل و مفضول مراتب قائم ہوں گے تو ایمان میں بھی ان درجات کا ثبوت ہو جائیگا ۔ اور امام کا مقصد بھی یہی ہے کہ مرجیہ کی تردید کے لئے ایمان میں اعمال کی تاثیر کا اثبات کیا جائے

یہاں ـــ ای ـــ کی اضافت اسلام کی طرف ہو رہی ہے جو مفرد ہے ، حالانکہ ـــ ای ـــ کی اضافت مفرد کی طرف درست نہیں ۔ اس لئے شراح نے تقدیر نکالی ہے ـــ ای ذوی الاسلام افضل ـــ اور اس تقدیر کے لئے قرینہ یہ ہے کہ جواب میں بھی صاحب اسلام کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی تائید دوسری روایت کے الفاظ ـــ ای المسلمین افضل ـــ سے ہو رہی ہے ، اسی گذارش سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن شراح نے تقدیر ـــ ای خصال الاسلام افضل ـــ نکالی ہے درست نہیں ، کیونکہ جواب میں وصف کا ذکر نہیں موصوف کا ہے

اس اعتراض کا جواب کہ سوال میں صفت کا ذکر ہے اور جواب میں موصوف کا کرمانی نے یہ دیا ہے کہ جواب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ساتھ ہی علت بھی مذکور ہو جائے جیسے

یسئلونك ماذا ینفقون پ ۲ ر ۱۰ — لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کیا کریں

کا جواب

قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین پ ۲ ر ۱۰ — آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہو سو ماں باپ کا حق ہے اور قرابتداروں کا

سے دیا گیا ہے اسی طرح یہاں جواب میں خصلت کے ساتھ صاحب خصلت کا بھی ذکر ہے یعنی سلامتی اسلام کے خصال میں سب سے افضل ہے اور اسکی وجہ سے صاحب خصلت بھی افضل ہو جاتا ہے لیکن سوال و جواب میں بغیر کسی تاویل کے مطابقت کے لئے ـــ ای ذوی الاسلام افضل ـــ کی تقدیر سب سے افضل ہے

(کرمانی جلد اول)

جگہ رہ کر بھی منہیات سے بچ سکے تو اس کو ہجرت کا مقصد حاصل ہے اگرچہ ہجرت نہیں کی

تعلیق کا مقصد | یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے دو تعلیقات ذکر فرمائی ہیں پہلی تعلیق کے دو مقصد ہیں

(۱) ایک مقصد تو یہ ہے کہ عامر اور شعبی دونوں ایک ہی راوی سے عبارت ہیں، عامر نام ہے اور شعبی لقب ہے روایت کے اختلاف سے بادی النظر میں یہ شبہ ہوتا تھا کہ روایت دو شخصوں سے منقول ہے۔ ایک عامر سے اور دوسرے شعبی سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے داؤد بن ابی ہند کے طریق سے یہ واضح کر دیا کہ عامر وہی شخص ہیں جو پہلی روایت میں آچکے ہیں۔

(۲) دوسرا مقصد یہ ہے کہ ابن مندہ کی روایت سے معلوم ہوتا تھا کہ شعبی نے براہ راست عبداللہ بن عمرو بن العاص سے نہیں سنا کیونکہ انہوں نے درمیان میں ایک رجل مبہم کا واسطہ ذکر کیا ہے۔ بخاری کی روایت سے بھی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ شعبی نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے براہ راست سنا ہے کیونکہ حرف عن استعمال کیا گیا ہے جو اتصال اور انقطاع دونوں کے لئے مستعمل ہو سکتا ہے، اس لئے ابو معاویہ کے طریق سے اس شبہ کا ازالہ کر دیا، کیونکہ اس میں۔ سمعت۔ کی تصریح موجود ہے

دوسری تعلیق کا مقصد یہ ہے کہ عبدالاعلیٰ کے اس طریق میں جس میں عبداللہ کو غیر منتسب ذکر کیا ہے اس سے بھی عبداللہ بن عمرو بن العاص ہی مراد ہیں اس وضاحت کی ضرورت اس لئے پڑی کہ طبقۂ صحابہ میں جب عبداللہ مطلق ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں جس طرح طبقۂ تابعین میں مطلق عبداللہ سے حضرت عبداللہ بن مبارک مراد ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر تنبیہ فرمانے کے لئے اس دوسری تعلیق کا ذکر کیا ہے

باب اَیُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ **حدثنا** سَعِیْدُ بْنُ یَحْیَی بْنُ سَعِیْدِ الْاُمَوِیُّ الْقُرَشِیُّ قَالَ ثَنَا اَبِیْ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بُرْدَۃَ بْنُ عَبْدِ اللّٰہِ بْنِ اَبِیْ بُرْدَۃَ عَنْ اَبِیْ بُرْدَۃَ عَنْ اَبِیْ مُوْسٰی قَالَ قَالُوْا یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ اَیُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِہٖ وَیَدِہٖ

ترجمہ۔ کونسا اسلام افضل ہے ـــــ سعید بن یحییٰ بن سعید اموی قرشی نے حدیث بیان کی فرمایا کہ میرے والد یحییٰ نے بیان فرمایا، کہ ہم سے ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے بروایت ابو بردہ یہ حدیث بیان فرمائی کہ صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! کونسا اسلام افضل ہے۔ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں

ـــــــــــــــ

یہاں پانی ہی سے روکنا مقصود تھا، یہ لفظ بہت ہی جامع ہے، نیز یہ کہ آیت میں نہ لفظ کی کوئی قید ہے اور نہ اپنے اور پرائے کی کوئی تخصیص ہے بلکہ

کل من انضاف الی بیتك فهو ضیفك — جو بھی تمہارے گھر چلا آئے وہ تمہارا مہمان ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا عمل تھا کہ اگر سائل، سائل کی شکل میں ہوتا تو اسے کچھ دیتیں اور اگر وہ مہمان کی شکل میں ہوتا تو اسے کھانا کھلاتی تھیں

دوسری بات زبان سے نفع رسانی کی ہے اس کے لئے ـ تقرء السلام ـ فرمایا کہ زبان سے سب وشتم کی اجازت نہیں ہے، یہاں بھی ـ تسلم ـ نہیں فرمایا، کیونکہ اس سے سلام کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا اور اس تعبیر سے معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام کا طریقہ لفظ سلام ہے جس سے پہلی ہی ملاقات میں دوسرے کو مطمئن کیا جا سکتا ہے، نیز ـ تسلم ـ میں دوسری کمی یہ ہے کہ اس سے اسلوب کتابت کی رہنمائی نہیں ہوتی۔ اسلام کے اس عمل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تعارف کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ جو بھی ملے اسی کو سلام کرو سلام کا معرفت کے ساتھ خاص ہونا قیامت کی علامت بتلایا گیا ہے

الفاظ حدیث پر ایک اصولی اشکال اور اس کا حل

اس موقعہ پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ احادیث شریفہ میں مختلف چیزوں سے سوالات وارد ہوئے ہیں کہیں ـ ای الاسلام افضل ـ ہے کہیں ـ ای الاسلام خیر ـ ہے اور کہیں ـ احب ـ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور ان کے جواب میں بھی مختلف چیزیں وارد ہوئی ہیں، ان چیزوں میں بھی تقدم و تاخر کے سلسلہ میں اختلاف ہے، جس چیز کو ایک جگہ مقدم ذکر کیا گیا ہے وہ دوسری جگہ موخر کر دی گئی ہے، ایک ہی عمل کہیں سوال کے جواب میں ذکر کیا گیا ہے اور کہیں اس عمل کو بغیر سوال کے ذکر کر دیا گیا ہے ——— شبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک عمل افضل ہے تو ہر جگہ اسی کا ذکر ہونا چاہئے، یہ بظاہر درست نہیں معلوم ہوتا کہ ایک ہی عمل کو کہیں افضل قرار دیں اور دوسرے موقعہ پر اس عمل کو مفضول کہدیں اور اس کے بجائے کسی اور عمل کو افضل بتلائیں ———

اس اشکال کے مختلف جوابات دئے گئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جوابات کا یہ اختلاف سوال کرنے والوں کے حالات کے اختلاف کا نتیجہ ہے، کیونکہ سائل کی حالت دیکھکر جواب دیا گیا ہے، مثلاً ایک شخص نے سوال کیا، کونسا عمل بہتر ہے اور اس کی یہ حالت ہے کہ نماز کا پابند ہے، روزے رکھتا ہے اور دوسرے تمام اعمال پر سختی سے عامل ہے لیکن طبیعت میں ذرا بخل ہے تو اس شخص کو ایسا عمل بتلایا جائیگا، جو اس کمی کا علاج کر سکے، مثلاً کھانا کھلانا ——— ایک اور شخص ہے جو مہمان نواز ہے، رحمدل ہے لیکن نماز

باب اِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الْاِسْلَامِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ فَقَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَ تَقْرَءُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

ترجمہ۔ باب۔ کھانا کھلانا اسلام میں داخل ہے ـــــــ عمرو بن خالد نے حدیث بیان کی فرمایا کہ ہم سے لیث نے حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ روایت بسند یزید عن ابی الخیر بیان کی کہ کسی شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کونسا اسلام خیر ہے؟ آپ نے فرمایا۔ کہ تم کھانا کھلاؤ اور سب کو سلام کرو عام اس سے کہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو

تشریح | یہاں ترجمہ کے الفاظ میں عمل مقدم ہے اور ـــ من الاسلام ـــ موخر، بظاہر تو تفنن عبارت ہے، لیکن حقیقت الفاظ ہی سے واضح ہے۔ اوپر دو چیزوں کا ذکر تھا، ایک تو یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ سب کا خیر اندیش ہو اور دوسرے یہ کہ کسی کو اس سے نقصان نہ پہونچے، اب یہاں ایصال نفع کا ذکر ہے۔ پہلے زبان اور ہاتھ کے نفع کا ترک تھا، اور یہاں ان دونوں اعضاء سے نفع رسانی کا ذکر ہے اطعام الطعام ید کا فعل ہے اور اقراء السلام لسان کا۔

ایک مسلمان کی شان یہی ہونی چاہیئے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کی حاجت روائی اور خیر خواہی کے لئے اپنے آپ کو وقف کردے۔ یہاں صیغہ مضارع ـــ تطعم ـــ کے استعمال میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اس فعل کی عادت ہونی چاہیئے۔ جو بھی حاجت مند ہو اسے کھانا کھلاؤ۔ اسی تعمیم کے لئے مفعول بہ کو حذف کردیا گیا ہے۔ نیز یہ کہ اس میں یہ بھی مذکور نہیں ہے کہ پیٹ ہی بھر کر کھلائے یا اعلیٰ درجہ کا کھلائے بلکہ جسقدر بھی وسعت ہو اور جتنی بھی توفیق ہو جائے۔ عرب کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ مہمان کی حیثیت کا جائزہ لیکر میزبانی کیا کرتے تھے۔ تطعم الطعام ـ کے الفاظ ایسے ہیں جو کھلانے، پلانے اور چکھانے وغیرہ سب پر صادق آسکتے ہیں۔ اگر کچھ بھی میسر نہیں ہے تو پانی پلادو، قرآن کریم میں اس لفظ کو پانی کیلئے استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے

ومن لم یطعمه فانه منی الا من اغترف غرفة بیده ـــ پ ۲ ر ۱۷

اور جو اس کو زبان پر بھی نہ رکھے وہ میرے ساتھیوں میں ہے مگر یہ کہ ایک آدھ چلو پیئے۔

لیکن اس جواب پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب نوع اول کی فہرست کے تمام اعمال افضل کہلائے تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ یہی اعمال نوع دوئم میں بھی مذکور ہوں، یا اسی طرح جو اعمال نوع دوئم میں آگئے ہیں اب ان کا شمار بھی نوع اول میں نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ ہم ایسا دیکھ رہے ہیں، کہیں جہاد کو نوع اول میں رکھا گیا ہے کہیں اس کا ذکر نوع دوئم میں کیا گیا ہے اور کہیں اس کو تیسرا درجہ دیا گیا ہے

اس اشکال کے بعد بظاہر امام طحاوی رحمہ اللہ کا جواب کمزور ہو جاتا ہے لیکن امام طحاوی رحمہ اللہ کی جلالت شان کے پیش نظر ہم اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، یعنی ایک ایسی نوع کا اضافہ کر دیا جائے جو ذو جہتین ہو، اس نوع میں ان اعمال کو داخل کیا جائے جو اپنے اندر مختلف حیثیت رکھتے ہیں، کبھی ان کا ذکر نوع اول میں ہوگا اور کبھی نوع ثانی و ثالث میں۔

اب ایک فہرست ان اعمال کی ہوگی جو صرف نوع اول میں رکھے جائیں گے، دوسری فہرست میں صرف نوع ثانی کے افراد ہوں گے اور ایک تیسری فہرست میں اس طرح کے افراد ہوں گے جو ایک حیثیت سے نوع اول اور دوسری حیثیت سے نوع ثانی کے افراد ہوں گے

اس کی وجہ یہ ہے کہ کلی طور پر فضیلت مجموعۂ شریعت کو حاصل ہے، اب جو فضیلت ایک فرد کو دوسرے فرد کے مقابل ہے وہ صرف جزئی ہے

چوتھا جواب یہ ہے کہ جوابات کا یہ اختلاف سوالات کے اختلاف کی وجہ سے ہے کہیں ـــ ای الاسلام افضل ـــ کہا گیا ہے کہیں ـــ ای الاسلام خیر ـــ کہا گیا ہے اور کہیں ـــ ای الاسلام احب ـــ کے الفاظ ہیں۔ ان تمام الفاظ میں باہم اختلاف ہے، جس کی وجہ سے جواب میں اختلاف ہو گیا، ان الفاظ کے معانی میں اختلاف کے بیان کے لئے ہمیں ذرا تفصیل کی ضرورت ہوگی، ہمیں دیکھنا چاہیئے کہ اس سلسلہ میں حدیث شریف اور ارشادات نبوی سے کچھ روشنی ملتی ہے یا نہیں

ارشاد نبوی فضیلت اعمال کے سلسلہ میں ہمیں شریعت نے جامع اصول بتلا دیا ہے ارشاد نبوی ہے

افضل الاعمال احمزها اعمال میں سب سے افضل وہ عمل ہے جس میں دشواری ہو

(بقیہ صفحہ گذشتہ) اور یہ بھی کہ پیغمبر علیہ السلام کے ان ارشادات ہی سے ایک اصول زندگی یہ نکل رہا ہے کہ اگر تمہیں خداوند قدوس اصلاح عوام کی توفیق دے تو ہر شخص کے لئے ایک ہی عمل تجویز نہ کرو بلکہ ایسا عمل بتلاؤ جس کی اس شخص میں کمی ہو۔ کیونکہ ہر مریض کے لئے ایک ہی نسخہ کارگر نہیں ہوتا۔ جب ان ارشادات سے ایک اصول زندگی نکل رہا ہے تو یہ کہنا کہ ان میں صرف انفرادیت کی شان ہے درست نہیں

کے معاملہ میں کوتاہ ہے، وہ سوال کرتا ہے تو کہا جائے گا

الصلوٰۃ لوقتہا — نماز کا وقت پر ادا کرنا

پیغمبر علیہ السلام روحانی معلم ہیں، جس عمل کی کمی دیکھتے ہیں اسی کی ترغیب دلاتے ہیں [1]

دوسرا جواب یہ ہے کہ جوابات کا یہ اختلاف، زمانہ کے اختلاف سے پیدا ہوا ہے، مثلاً ہجرت کے بعد کسی نے سوال کیا کہ کونسا عمل بہتر ہے تو فرمائیں گے مہاجرین کی خدمت، دوسرے وقت جہاد کا موقع ہے تو اس وقت سب سے بہتر عمل جہاد کو بتلایا جائیگا

تیسرا جواب امام طحاوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی ایک روایت کے پیش نظر یہ فیصلہ نہ کیا جائے کہ اس عمل کو دیگر تمام اعمال پر کلی افضلیت حاصل ہے، اسی طرح مفضول اعمال کا معاملہ ہے کہ انہیں بھی کلی طور پر مفضول نہ سمجھا جائے بلکہ انسب یہ ہے کہ تمام روایات پر نظر کی جائے اور ان میں جن جن اعمال کو افضل قرار دیا گیا ہے ان سب کو ایک ہی فہرست میں لے آیا جائے اسی طرح دوسرے اور تیسرے نمبر کے تمام اعمال کو ایک نوع کی صورت دیدی جائے، اس طرح افضل اور مفضول اعمال ایک فرد میں منحصر نہ ہوں گے بلکہ ان کی ایک نوع ہو جائے گی اور کہا جائیگا ـــ من افضل الاعمال ھذا و من افضل الاعمال ھذا ـــ گو اس کے باوجود بھی نوع کے افراد میں مراتب تسلیم کرنے ہوں گے، کہ نوع اول ہی میں یہ عمل دوسرے فلاں عمل سے افضل ہے

---

[1] اس موقعہ پر ایک طالب علم نے سوال کیا۔ حضرت! پیغمبر علیہ السلام کے تمام ارشادات پوری امت کے لئے ایک اصول زندگی کا حکم رکھتے ہیں، اس لئے اس بارگاہ میں کسی انفرادی حیثیت یا کسی خاص شخص کی رعایت کا سوال درست نہیں معلوم ہوتا ـــــــــــ اور بالخصوص جبکہ سوال مجمع میں ہو تو وہاں اجتماعیت کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیئے۔

حضرت مدظلہم نے ارشاد فرمایا کہ درست ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ جس مجمع میں سوال ہو رہا ہے اس پورے مجمع میں اس عمل کی کوتاہی ہو مثلاً جس مجمع میں

من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ — مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں

فرمایا ہے وہ پورا مجمع باہمی اختلاف رکھتا ہو، اور ان لوگوں کو ایک دوسرے کا خیر خواہ اور پشت پناہ بنانے کی ضرورت ہو۔ اگر یہ صورت درست ہو سکتی ہے تو اس میں اجتماعیت کی پوری رعایت موجود ہے (بر صفحۂ آئندہ)

فی الارض یا انسانیت کا خون نہیں ہے۔ بلکہ انسانیت کو صراط مستقیم کی ہدایت مقصود ہے

جہاد کی مشقت بھی معمولی نہیں ہے، انسان سر سے کفن باندھکر گھر سے نکلتا ہے کہ اب کسی سے ملاقات نہ ہو سکے گی، جب انسان زندگی سے ہاتھ دھونے کی قسم کھالیتا ہے تب یہ اقدام کرتا ہے، لیکن ان تمام تر مشقتوں کے باوجود اس کی مشقت ایمان باللہ سے کم ہے

اس کے بعد تیسرے نمبر پر روایات میں حج کا ذکر ہے، حج میں بھی انسان کو ہر طرح کی قربانی دینی پڑتی ہے، جان، مال، اور ترک وطن سب ہی چیزوں کے بارے میں قربانی دینی پڑتی ہے، گویا انسان کو جتنی چیزیں بھی مرغوب ہیں سب سے یک قلم منہ موڑنا پڑتا ہے، انسانوں کا ایک سمندر ہے، لیکن حاجی کو اس پورے مجمع کے درمیان رہتے ہوئے سب سے الگ رہنا پڑتا ہے، اسی مشقت کے باعث جب عورتوں نے جہاد کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے فرمایا

جہاد کن الحج ؎ — تمہارا جہاد حج ہے

یہ معاملہ فضیلت اعمال کا تھا جس میں مشقت اور تعب کا اعتبار ہے،

اس کے بعد دوسرا معاملہ اجیت اعمال کا ہے، اجیت کے متعلق اصول یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا جس سے خدا اور بندے کے درمیان کا علاقہ مضبوط ہو، خدا اور بندے کے درمیان آقائی اور غلامی کا علاقہ ہے۔ غلام وہی اچھا ہوتا ہے جس کا سر آقا کے سامنے ہمیشہ جھکا رہے اور جو آقا کے ہر حکم کو بے چون وچرا تسلیم کرلے، اس حیثیت سے اعمال پر نظر ڈالتے ہیں تو نماز سب سے احب ہونی چاہئے جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے دربار احکم الحاکمین میں جانا ہے تو پہلے وضو کرتا ہے، مقصد یہ ہے کہ میں اس گندگی کے ساتھ حاضری کے لائق نہیں ہوں، اس لئے حاضری سے پہلے ظاہر و باطن کو صاف کرلینا چاہئے اور پھر اس صفائی کے بعد ہاتھ باندھکر سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا ہے، جسم کا عضو عضو سراپا تواضع ہے، زبان محو ثنا ہے، اس تواضع کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ سر بھی پیروں پر رکھدیتا ہے۔ اور جب ایک سجدہ قبول فرمالیا جاتا ہے تو شکریہ میں فوراً دوسرا سجدہ کرتا ہے

غرض نماز عبد ومعبود کے درمیان گہرا رشتہ قائم کرتی ہے، ادھر سے بندہ

الحمد للہ رب العالمین — تمام تر تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو ہر عالم کے مربی ہیں

کہتا ہے، تو ادھر سے رب العالمین

حمدنی عبدی — میرے بندے نے میری تعریف کی

فرماتا ہے، پھر بندہ

(؎ بخاری شریف جلد اول)

اور اجرکم علی قدر نصبکم — تمہارا اجر تمہاری مشقتوں کے اعتبار سے ہے

ان ارشادات کی روشنی میں ہم اعمال کی فضیلت معلوم کر سکتے ہیں بعض اعمال ایسے ہیں جنہیں سب ہی اچھا سمجھتے ہیں اور ان کے کرنے میں بھی کوئی مشقت نہیں۔ جیسے خوش اخلاقی سے گفتگو، یا راستہ میں سے کانٹے صاف کر دینا کہ کہیں کسی غفلت شعار انسان یا نابینا کو تکلیف نہ ہو، یہ اعمال ایسے ہیں کہ ان کے کرنے میں زیادہ دشواری نہیں، اور ان کو سب ہی کے نزدیک اچھا بھی سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک وہ اعمال ہیں جن کے کرنے میں انسان کو تکلف ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے

شریعت نے ہمیں ایک اصول بتلا دیا کہ عمل میں جس قدر مشقت ہوگی اسی قدر ثواب دیا جائے گا، یہ اصول جب ہمارے سامنے آگیا تو اب اعمال کی فضیلت کا پتہ بھی لگایا جا سکتا ہے

ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان باللہ، جہاد، اور نماز کے اندر مشقت ہے، اور بہت مشقت ہے۔ ایک کافر کے لئے ایمان قبول کر لینا جان دینے سے زیادہ دشوار ہے۔ مثال کے لئے کفار مکہ کو دیکھ لیجئے، ایمان باللہ کے سوا اور کچھ تو ان سے مطلوب نہ تھا، لیکن انہوں نے اس خیال سے کہ آبائی دین پامال نہ ہو طرح طرح کی قربانیاں دیں، جنگ ہوئی اور متعدد بار ہوئی، اعزا قتل کر دئے گئے، خود ان لوگوں کو شہر بدر کر دیا گیا، انتہا یہ ہے کہ وہ قتل بھی کئے گئے، لیکن مذہب بدلنے کیلئے تیار نہ ہوئے،

بالآخر جب تمام قومیں صاف ہو گئیں اور یہ حضرات کامیابی سے مایوس ہو گئے تو ہتھیار ڈال دئے اور جس طرح کفر پر مضبوطی سے قائم تھے اسی طرح اسلام میں بھی جاں نثاری کا ثبوت پیش کیا، ارشاد ہے

خیارھم فی الجاھلیۃ خیارھم فی الاسلام اذا فقھوا (بخاری کتاب المناقب ص۴۹۶) — ان میں جو لوگ دور جاہلیت میں منتخب تھے وہ اسلام میں بھی منتخب ہیں اگر تفقہ فی الدین حاصل کریں

چونکہ ایمان باللہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس لئے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد دوسرا نمبر جہاد کا ہے۔ جب اسلام قبول کر لیا تو اب ہر طرح اس کی اشاعت کے لئے کوشش ہونی چاہیئے۔ دشمن کتنی بھی کوشش کریں مگر انہیں پسپا کرنا چاہیئے، دشمن ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اول بہار میں اسلام اور آخر بہار میں کفر اختیار کرتے ہیں تاکہ سادہ لوح مسلمانوں کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو کہ اگر ان اساطین ملک وملت کو اسلام سے عناد ہوتا تو اسے قبول ہی کیوں کرتے، یہ جو قبول کرنے کے بعد گریز کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ضرور اس دین کا باطن ظاہر سے مختلف ہے ——— غرض جب کفار کی جانب سے ہر طرح کی کوشش کی گئی تو بالآخر مدافعت کی اجازت دی گئی کہ اگر یہ لوگ تم پر حملہ آور ہوں تو دندان شکن جواب دو جس کا مقصد افساد فی

اس کے بعد احبیت کا دوسرا مرتبہ اس عمل میں ہے جس کا فائدہ عیال اللہ یعنی مخلوق خدا کو پہونچے، یعنی جس طرح عیالدار کو عیال کی پرواہ ہوتی ہے، اور یہ شخص ان حضرات کا شکر گزار ہوتا ہے جو ان پر احسان کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ شخص ان حضرات سے دشمنی مول لیتا ہے جو عیال کے مخالف ہوتے ہیں، یہ مخلوق اللہ کی عیال ہے جو حقوق ادا کرے گا وہ اللہ کے یہاں محبوب قرار دیا جائیگا اور جو مخلوق پر ظلم کریگا اسے یہ مرتبہ حاصل نہ ہو سکے گا، عام اس سے کہ وہ مخلوق انسان ہو، حیوان ہو، جن ہو، اور خصوصاً وہ مخلوق جس کی تربیت کی ذمہ داری بھی کسی پر ڈالدی گئی ہو غرض مخلوق کے حقوق کی رعایت بھی احبیت کا باعث ہے

تیسرا لفظ ——— ای الاسلام خیر ——— ہے۔ وہ عمل خیر ہوگا جو تمام دنیا کی نظر میں اچھا ہو، یہاں خیر شر کا تقابل ہے، اس لئے خیریت ان اعمال سے متعلق ہوگی جن میں شر بالکل نہ ہو اور یہ کہ شر جس قدر بھی سرایت کرتا جائے گا اسی قدر خیریت کم ہوتی چلی جائیگی، اور شر کی دو قوتیں جو انسان کو تباہی و بربادی کی طرف لیجاتی ہیں صرف دو ہی ہیں بخل اور تکبر، یہ دونوں قوتیں انسان کو دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت سے محروم کردیتی ہیں، کبر کے بارے میں ارشاد نبوی ہے

لا یدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال	وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں
ذرۃ من کبر (مسلم باب تحریم الکبر ص۶۵)	ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا

اس لئے خیریت کے لئے کبر سے بعد ضروری ہے۔ کبر کے علاج کے لئے اسلام نے سلام کی تاکید کی کہ ہر مسلم کو سلام کرو، تمہیں یہ سوچنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم بڑے آدمی ہیں، دوسرے آدمیوں کو چاہئے کہ ہمیں سلام کریں۔ اسلام نے سنت جاری کی کہ تم ہر اس شخص کو سلام کرو جو ملے خواہ وہ جانا پہچانا ہو یا انجان ہو غرض اسلام نے سلام کے ذریعہ کبر کا علاج کردیا کہ خداوند قدوس کو کسی کا کبر پسند نہیں ہے

دوسری مذموم صفت بخل ہے، جس شخص میں یہ صفت ہوگی وہ کبھی دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرسکتا، بیوی کا مہر ادا نہیں کرسکتا اولاد کو نفقہ نہیں دے سکتا، سائل کا حق ادا نہیں کرسکتا، مہمان کی مہمان داری نہیں کرسکتا، مسافرین کی اعانت نہیں کرسکتا، بلکہ ان مستحقین کے خلاف طرح طرح کے الزام قائم کرے گا تاکہ وہ مطالبہ بھی نہ کرسکیں

اس بخل کے مختلف درجات ہیں، ایک تو یہ کہ انسان دوسرے کی حق تلفی کرے، دوسرے یہ کہ اپنے حقوق کی ادائیگی میں بھی بخل سے کام لے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ دوسرے کسی انسان کو حق ادا کرتے دیکھکر بھی تکلیف محسوس کرے، اس آخری درجہ کو شح کہا جاتا ہے، بخل کے متعلق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے

ای داء ادوأ من البخل [1]	کونسی بیماری بخل سے زیادہ مہلک ہے

فرمایا تھا، پورا واقعہ یہ ہے کہ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

[1] بخاری باب قصۃ عمان والبحرین ص۶۲۹ ج۱

ایضاح البخاری ـــــــ

غیر دشمن ہیں بالکل غلط ہے اور سفاہت پر مبنی ہے

باب مِنَ الْاِیْمَانِ اَنْ یُّحِبَّ لِاَخِیْہِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِہٖ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیٰی عَنْ شُعْبَۃَ عَنْ قَتَادَۃَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ وَعَنْ حُسَیْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَۃُ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا یُؤْمِنُ اَحَدُکُمْ حَتّٰی یُحِبَّ لِاَخِیْہِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِہٖ

ترجمہ، باب، یہ ایمان میں داخل ہے کہ اپنے بھائی کے لئے اسی چیز کو پسند کرے جسے اپنے لئے پسند کرتا ہے ——— مسدد نے حدیث بیان کی فرمایا کہ یحییٰ نے شعبہ سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بروایت قتادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا، ——— اور حسین معلم سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضرت قتادہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکیگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے اس چیز کو پسند نہ کرے جسکو اپنے لئے پسند کرتا ہو

تبدیلی عنوان کی وجہ امام بخاری رحمہ اللہ اب عنوان بدل رہے ہیں، اس سے پہلے عنوانات میں "اسلام" کا لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ کیونکہ اطعام طعام وغیرہ ظاہری افعال ہیں جن کا تعلق اسلام ہی سے ہو سکتا ہے، پھر اسلام کے واسطے سے تعلق ایمان سے ہوگا۔ لیکن محبت فعل قلبی ہے، اس لئے اس کی تعبیر میں ایمان ہی کا لفظ اچھا ہے۔ اور پھر حدیث میں جس ترتیب سے دونوں لفظ واقع ہوئے ہیں اس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ پہلے باب کا تعلق اسلام سے ہو، اور دوسرے میں ایمان کی تصریح ہو۔ کیونکہ پہلی حدیث میں ——— ای الاسلام خیر ——— کا جواب دیا گیا ہے اور یہاں ——— لا یومن احدکم ——— فرمایا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں چیزوں کی رعایت رکھی، گو امام کے اس طرز کو تفنن سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے لیکن جب ایک بالکل واضح وجہ موجود ہے تو اسی کو اختیار کرنا مناسب ہے

اختلاف اسناد یہاں دو سندیں مذکور ہیں، ایک تو ——— یحییٰ عن شعبۃ عن قتادۃ عن انس ——— اور ——— عن حسین المعلم قال ثنا قتادۃ عن انس ——— دونوں سندوں میں شعبہ اور حسین معلم قتادہ سے راوی ہیں، فرق یہ ہے کہ شعبہ نے قتادہ سے بصیغۂ عن روایت کیا ہے جس میں انقطاع و اتصال دونوں کا احتمال ہے اور حسین معلم نے صیغۂ تحدیث استعمال کیا ہے، اسی لئے حضرت مصنف رحمہ اللہ نے دونوں کو جمع نہیں کیا بلکہ الگ الگ ذکر فرمایا ہے، لیکن چونکہ شعبہ مدلس نہیں ہیں اس لئے ان کا عن قتادۃ ——— کہنا بھی ——— حدثنا قتادۃ ——— کے

نے اعلان فرمایا

من کان لہ عند النبی صلی اللہ علیہ	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا دین ہو یا آپ کا اس
وسلم دین او عدۃ فلیاتنی	سے وعدہ ہو وہ میرے پاس آئے

(بخاری باب قصۃ عمان والبحرین من کتاب المغازی)

چنانچہ اس اعلان کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کا مال آنے پر مجھ سے اس قدر دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وعدہ فرمالیا، بحرین سے مال آگیا تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہونچ گئے۔ اس وقت آپ نے کسی وجہ سے نہیں دیا، چند روز کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پھر یاد دلایا تو وہی جواب ملا، پھر تیسری بار کہا اور جب بارگاہ خلافت سے وہی جواب ملا تو حضرت جابر نے کہا

قد اتیتک فلم تعطنی ثم اتیتک	میں آپکے پاس آیا مگر آپ نے کچھ نہ دیا، پھر دوبارہ آیا
فلم تعطنی ثم اتیتک فلم تعطنی	پھر آپ نے نہ دیا پھر سہ بارہ آیا پھر کچھ نہ دیا
فاما ان تعطینی واما ان تبخل عنی	پس یا تو آپ مجھے دیدیجئے۔ اور یا بخل
(بخاری ایضاً)	ہی کر لیجئے

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ بخل کا لفظ برداشت نہ ہوسکا اور فرمایا

اقلت تبخل عنی وای داء ادوء من	کیا تم یہ کہتے ہو کہ مجھ سے بخل کرے، اور کونسی بیماری
البخل قالہا ثلاثا (بخاری ایضاً)	بخل سے زیادہ مہلک ہے۔ یہ آپ نے تین مرتبہ کہا

اور پھر لب بھر کر دراہم اٹھائے اور فرمایا ان کو گن لو چنانچہ وہ پانچسو تھے، اور کہا

خذ مثلہا مرتین (بخاری ایضاً)	اس جتنے اور دو مرتبہ لے لو

اسی صفت بخل کے علاج کے لئے حدیث شریف میں اطعام طعام کا ذکر کیا گیا ہے

اس تفصیل سے یہ معلوم ہوگیا کہ حدیث شریف میں جوابات کا یہ اختلاف الفاظ سوالات کے اختلاف کا نتیجہ ہے، رہا ان روایات کا معاملہ جن میں افضلیت کے سلسلہ میں احبیت، اور احبیت کے سلسلہ میں افضلیت کے اعمال کا ذکر ہے تو اگر اس کو راوی کا سہو نہ کہیں تو ان اعمال کو ذو جہتین کہہ لیں گے

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ ہم احادیث کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں کہ ایمان میں افضلیت، احبیت، اور خیریت سب اعمال کے راستہ سے آتی ہے۔ اس لئے مرجیہ کا یہ کہنا کہ اعمال کا ایمان سے کوئی ربط نہیں، اور اعمال ایمان کی ترقی اور اس کے نقصان کے سلسلہ میں تکسیر

پیغمبروں کے لئے خداوند قدوس نے سلطنت پسند نہیں فرمائی اور نہ انہیں سلطنت دی ہی گئی لیکن اگر کسی کو نوازا گیا ہے تو اس کی یہ شان ہے کہ دوسروں کے لئے اسکا تصور بھی انسانی طاقت سے ماوراء معلوم ہوتا ہے اسی طرح مقام محمود کا اصل مقصد اولین و آخرین کی اس مشکل کو حل کرنا ہے جس سے تمام پیغمبروں نے جواب دیدیا تھا، خداوند قدوس نے پہلے ہی سے طے کرلیا ہے کہ یہ مقام محمود آپ کے لئے ہے لیکن شریک ثواب کرنے کے لئے ہمیں بھی دعا کا حکم دیا گیا ہے

غرض حدیث کا یہ منشا نہیں کہ اس میں خصوصیات کا بھی خیال نہ کیا جائے بلکہ مقصد یہ ہے کہ جس طرح امور خیر کی تمنا اپنے لئے کی جائے اسی طرح دوسروں کے لئے بھی یہی تمنا ہونی چاہیئے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ ترک حسد سے کنایہ ہے، عموماً لوگوں میں خیر کے معاملہ میں حسد کی جاتی ہے، حاسد کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ محسود علیہ سے یہ چیز چھن جائے، کیونکہ انسان یہ دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ اس کے ابناء جنس میں کوئی شخص اس سے بڑا ہو جائے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا کہ مومن کا کام حسد نہیں بلکہ مومن یہ چاہتا ہے کہ خیر میں زائد سے زائد افراد شریک ہو جائیں، اور یہی چیز ایمان کے تقاضوں کے مناسب بھی ہے

بعض نے کہا ہے کہ اخ سے مراد مسلم ہے لیکن یہ درجہ ادنیٰ ہے ورنہ لفظ کے اندر گنجائش ہے کیونکہ وہ ذمی بھی ان مراعات کا مستحق ہے جس نے مساوات کا معاملہ کیا ہے ذمی کو نقصان پہونچانا خطرہ میں مبتلا کرنا یا دشمنوں کے حوالہ کردینا مسلمان کو نقصان پہونچانے کے مرادف ہے

اسی طرح پڑوسی بھی اس کے اندر آجاتا ہے بلکہ بعض روایات میں ـــ ان یحب لجارہ[1] ـــ کے الفاظ آتے ہیں اور لفظ جار میں تعمیم ہے خواہ وہ مسلم ہو یا یہودی و مجوسی ـــ

امام اعظم رحمہ اللہ کے پڑوس میں ایک مجوسی رہتا تھا گانے بجانے کا مشغلہ تھا جب امام اعظم رحمہ اللہ آخر شب میں تہجد کے لئے بیدار ہوتے تو وہ گانے بجانے لگتا، ان اشعار میں ایک مصرعہ

ع ـ اضاعونی وای فتی اضاعوا — انہوں نے مجھے گنوا دیا اور کیسے نوجوان کو انہوں نے گنوایا ہے

بھی تھا، امام رحمہ اللہ نے کبھی اسکو منع نہیں فرمایا کسی موقعہ پر اس مجوسی کو حکومت نے گرفتار کرلیا امام رحمہ اللہ تشریف لے گئے اور اسے رہا کرا لائے اور فرمایا کہ اور لوگ ہوں گے تمہیں ضائع کرنے والے، ہم نے تو تمہیں ضائع نہیں ہونے دیا

یہاں بھی اور تمام احادیث کی طرح ـــ لا یومن ـــ کے یہی معنی ہیں کہ وہ شخص جس میں یہ اوصاف ہوں ان افراد سے بہتر ہے جو ان اوصاف سے خالی ہیں، نیز یہ بھی کہ ایمان کے لئے صرف اس وصف کا پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے بلکہ اور تمام شرائط ایمان کے ساتھ یہ وصف پایا جائے تو ایمان، ایمان بنتا ہے، امام بخاری

[1] مسلم شریف ۔

مراد ہے بلکہ شعبہ کا نام آنے کے بعد قتادہ کا معنعن بھی مقبول ہوجاتا ہے، کیونکہ قتادہ مدلس ہیں اس لئے ان کی، معنعن روایت بغیر کسی توثیق کے قابل قبول نہیں ہوتی، اور شعبہ کا نام اس توثیق کے لئے کافی ہے

تشریح حدیث ارشاد ہے کہ جب تک مسلمان اپنے بھائیوں کے لئے ان چیزوں کا خواہشمند نہ ہو جو اپنے لئے چاہتا ہے اس وقت تک اس کا ایمان کمزور ہے، عام اس سے کہ وہ چیز دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے، مثلاً آپ اقتدار کے خواہاں ہیں تو حسب حال دوسروں کے لئے بھی اس کے خواہاں رہیں یا مثلاً آپ کو رزق حلال کی تلاش ہے یا آپ رزق حلال کھاتے ہیں تو آپ کی یہ تمنا ہونی چاہیئے کہ دوسرے بھی اس سے محروم نہ رہیں

اب اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بعض حضرات پیغمبر علیہم السلام اور دوسرے صالحین سے بعض خاص چیزوں کی دعا منقول ہے، قرآن کریم میں بعض صالحین کی دعا منقول ہے

واجعلنا للمتقین اماما پ ۱۹ ر ۲ اور ہمکو متقیوں کا افسر بنادے

اس آیت میں امامت کی دعا کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ امامت ایک خاص چیز ہے، اگر اس میں خصوص نہ رہے اور سب امام ہوجائیں تو ماموم کون رہے، قرآن کریم میں یہ دعا ان صالحین کی طرف سے نقل کی گئی ہے جن کی متعدد صفات ذکر کی گئی ہیں، پھر یہ کیونکر درست ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لئے وسیلہ اور مقام محمود کی دعا کیا کرو مجھے امید ہے کہ میں ہی اس کا مستحق ہونگا، بلکہ بعض پیغمبروں کی دعا میں تو دوسرے کی شرکت کا صراحت سے انکار ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے منقول ہے

رب ھب لی ملکاً لا ینبغی لاحد اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے
من بعدی مسند احمد ص ۲۹۸ ج ۲ بعد کسی دوسرے کیلئے مناسب نہ ہو

اس میں صراحت ہے کہ مجھے اس شان کی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کو وہ چیز حاصل نہ ہو سکے اسی دعا کے احترام میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جن کو چھوڑ دیا تھا جس نے نماز کو خراب کرنا چاہا تھا اور آپ نے اسکو پکڑ لیا، ارادہ بھی کیا کہ اسے ستون سے باندھ دیں تاکہ صبح کو مدینہ کے لڑکے مذاق کرسکیں لیکن پھر اس خیال سے چھوڑ دیا کہ لوگ کہیں گے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ عہ

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا منشا یہ نہیں ہے کہ ہر چیز میں سب کو شریک رکھنے کی تمنا کرے خواہ وہ چیز خصوصیات ہی میں سے کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر ساری دنیا امام بن جائے تو ماموم کون رہے، سب ہی حاکم بن جائیں تو محکوم کون رہے، اس لئے ان چیزوں میں تو شرکت اور تعدد کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں میں کرسی اور دنیاوی اقتدار کی طلب نہیں ہے، کیونکہ ایسی حکومت جو حیوانات اور جنات سب پر یکساں ہو سلیمان علیہ السلام کا اعجاز تھا اور وہ اس اعجاز کو عالم کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے کہ اگرچہ

عہ بخاری باب الاسیر او الغریم ص ۲۶۶

باب سابق میں ـــــ من الایمان ان یحب لاخیہ ـــــ فرمایا ہے حالانکہ حدیث میں ـــــ لا یومن احدکم ـــــ کو حب رسول سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، اس تقدیم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ـــــ من الایمان ان یحب الرسول ـــــ کہا جائے، لیکن اسے یا تو امام بخاری رحمہ اللہ کا تفنن کہا جائے یا پھر یہ کہ امام نے تادیباً آپکا اسم گرامی پہلے ذکر کیا اور پھر ـــــ من الایمان ـــــ کہا کیونکہ یہ تو بالکل ہی ظاہر ہے کہ ایمانیات کے سلسلہ میں آپکی محبت اصل الاصول ہے

ترجمہ کے ذیل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دو حدیثیں ذکر فرمائی ہیں اور دونوں میں والد کو ولد پر مقدم ذکر کیا گیا ہے اور بعض طرق[1] میں ولد کو بھی مقدم ذکر کیا گیا ہے، دونوں کے لئے معقول وجہ ہو سکتی ہے، والد کو ولد پر اس لئے مقدم ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اصل ہونے کی بنا پر قابل تعظیم و تکریم ہے اور تعظیم کا تقاضا ہے کہ اسے ذکر میں مقدم کیا جائے، اور ولد کی تقدیم کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ معاملہ محبت و شفقت کا ہے اور محبت جس قدر والد کو ولد سے ہوتی ہے ولد کو والد سے نہیں ہوتی، اور یہاں مقصد بھی یہی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا تعلق تمام اجناس سے زائد ہونا چاہیئے جو ولد کی تقدیم سے حاصل ہوتا ہے، والد کی تقدیم کی ایک نہایت اہم وجہ یہ ہے کہ ہم سے پیغمبر علیہ السلام کی نسبت والد ہی کی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے

انما انا لکم بمنزلۃ الوالد ـــــ میں تمہارے لئے باپ کے مرتبہ میں ہوں

پھر جس طرح ولد مذکر اور مونث دونوں کو شامل ہے کیونکہ کسی کو اولاد ذکور سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اور کسی کو اناث سے، اسی طرح والد کا لفظ بھی بطور فاعل ذی کذا مذکر و مونث دونوں کو شامل ہے کیونکہ اس کے معنی اس وقت ـــ ذو ولد ـــ ہوں گے جیسے ـــ لابن و تامر ـــ کے معنی ـــ ذو لبن اور ذو تمر ـــ کے ہیں، اس تعمیم کی بنا پر حاصل یہی نکلا کہ پیغمبر علیہ السلام کی محبت ان اعزاء کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیئے جن کی محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے اور جو انسان کے نزدیک پوری دنیا سے عزیز رہتے ہیں

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دونوں روایتوں میں والد اور ولد کی محبت کا ذکر آیا ہے اپنے نفس کا نہیں آیا حالانکہ انسان کو اپنے نفس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، لیکن دوسری روایت میں ـــ والناس اجمعین[2] کا اضافہ ہے جس میں انسان کی اپنی ذات اور نفس بھی شامل ہے

دوسری روایت میں دو سندیں ہیں، گویا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت دو استادوں سے لی ہے پہلی سند میں امام کے استاد یعقوب اور دوسری میں آدم ہیں، درمیان میں تحویل کی صورت اس لئے نہیں اختیار کی جا سکی کہ سندیں حضرت انس رضی اللہ عنہ پر ملتی ہیں، پھر عبدالعزیز بن صہیب عن انس اور قتادہ عن انس میں کیا فرق ہے کہ امام نے متن حدیث قتادہ سے نقل کیا اور عبدالعزیز سے نقل نہیں کیا، بات یہ ہے ـــ کہ

[1] مسلم باب وجوب محبۃ رسول اللہ ص ۱۹ [2] مسلم ایضاً [3] ابوداؤد ص ۳

رحمہ اللہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ مرجیہ نے اعمال کو ایمان سے بالکل بے تعلق بتلایا تھا حالانکہ احادیث کی روشنی میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ان اعمال میں ذرا بھی کمی ہو جائے تو ایمان میں کمزوری آجاتی ہے

باب حُبُّ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاِيْمَانِ **حدثنا** اَبُو الْيَمَانِ قَالَ ثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ ثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ ـــــ **حدثنا** يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح **وحدثنا** آدَمُ بْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

ترجمہ۔ **باب** رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان میں داخل ہے ـــــ ابو الیمان نے حدیث بیان کی، فرمایا کہ ہم سے شعیب نے حدیث بیان کی، فرمایا کہ ہم سے ابو الزناد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بروایت اعرج یہ بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے آباء و اجداد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں

یعقوب بن ابراہیم نے حدیث بیان کی فرمایا کہ ہم سے ابن علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بروایت عبد العزیز بن صہیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا ح اور آدم بن ابی ایاس نے حدیث بیان کی فرمایا کہ ہم سے شعبہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بروایت قتادہ یہ بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے آباء و اجداد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں

ترجمہ کا مفہوم پہلے باب میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان جس چیز کو اپنے لئے پسند کرتا ہے اسے دوسرے کیلئے بھی پسند کرے جب دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی معاملہ اس طرح رکھنے کا حکم ہے تو ظاہر ہے کہ حب رسول کا معاملہ تو نہایت ہی اہم ہے، گویا پہلا باب اس باب کے لئے دلیل کی حیثیت رکھتا ہے

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ـــ من الایمان ان یحب الرسول ـــ نہیں فرمایا، جیسا کہ

ید سے مختلف ہے جب مخلوقات ہی آپس میں بے انتہا مختلف ہیں انسان وحیوانات میں فرق ہے، چرند اور پرند کی وضع میں فرق ہے تو خالق کو مخلوقات پر قیاس کرنا یقینا درست نہیں، خداوند قدوس کے متعلق یہ کہنا بھی انتہائی حماقت ہے کہ اس کے ہاتھ سونے اور چاندی کے ہیں، روافض کا یہ کہنا بھی کفر ہے کہ وہ آدھا ٹھوس اور کھوکل ہے۔ اسی لئے سمع، بصر، اور دوسری وہ تمام چیزیں جنکو خداوند قدوس نے اپنی طرف منسوب کیا ہے متشابہات میں سے ہیں

غرض یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری تاکید کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارا ایمان میری گہری محبت پر موقوف ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس محبت سے کونسی محبت مراد ہے۔ اسمیں اکابر کے اقوال مختلف ہیں بعض بزرگوں کی تحقیق ہے کہ اس سے مراد محبت طبعی ہے کیونکہ حدیث میں والد اور ولد سے مقابلہ ڈالا گیا ہے جن کی محبت طبعی ہوتی ہے اس مقابلہ سے معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کی محبت بھی طبعی ہونی چاہیئے اور آیت کریمہ میں بھی مقابلہ پر انہیں چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جن کی طرف انسان کا میلان طبعی ہوتا ہے آیت کریمہ ملاحظہ ہو

قل ان کان آباؤکم وابناؤکم	آپ کہدیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی
واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم	اور تمہاری بیبیاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو
واموال اقترفتموھا وتجارۃ	تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ
تخشون کسادھا ومساکن	ہونیکا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے
ترضونھا احب الیکم من اللہ و	ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی
رسولہ وجہاد فی سبیلہ	راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم
فتربصوا پ ۱۰ ع ۸	منتظر رہو۔

یہاں آباء، ابناء، اخوان، ازواج، تجارت، اموال۔ وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے جن سے انسان کو طبعی تعلق ہوتا ہے اس لئے حدیث اور آیت شریفہ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں جس محبت کا مکلف بنایا گیا ہے وہ طبعی ہے اور صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احوال بھی کچھ اسی قسم کے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ طبعی تعلق تھا،

غزوۂ خیبر سے واپسی پر پیغمبر علیہ السلام اور حضرت صفیہ جنکا عقد راستہ ہی میں ہوا تھا ایک اونٹنی پر سوار تھے، ٹھوکر لگی اور آپ اونٹنی سے گر گئے اور حضرت صفیہ بھی حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے جو اونٹنی پر سوار تھے جب دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام گر گئے ہیں تو بلا توقف اپنے آپ کو اونٹنی سے گرا دیا یعنی نہ اونٹ بٹھانے

عبدالعزیز کے طریق سے جو متن منقول ہے اسکو ابوالیمان کی پیش کردہ پہلی حدیث کے ساتھ معنی تو شرکت ہے لیکن الفاظ بدلے ہوئے ہیں، ابوالیمان کی روایت میں تو ـــ من والدہ وولدہ ـــ ہے اور عبدالعزیز کی روایت میں ـــ من اھلہ ومالہ ـــ کے الفاظ ہیں اور قتادہ کی روایت میں پورا پورا تطابق ہے بلکہ تطابق کے بعد ـــ والناس اجمعین ـــ کا اضافہ بھی ہے

تشریح حدیث حدیث شریف میں ارشاد ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے دل میں والد اور ولد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں،

دراصل جب ہم اس بات پر نظر کرتے ہیں کہ والد اور ولد کی محبت طبعی اور غیر اختیاری ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہوگا خواہ وہ آپکی سنت کی نصرت کا ہو یا آپکے احکام کی اطاعت کا ہو یا آپکی شریعت سے دوسروں کے حملوں کی مدافعت کا وہ سب اختیاری ہوگا، اس لئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپکی اختیاری محبت والد اور ولد کی غیر اختیاری محبت پر کس طرح غالب آسکتی ہے

یہ ایک ایسا موقعہ تھا کہ جس پر سننے والے کو تردد ہو سکتا تھا اور بہت ممکن تھا کہ انکار کی نوبت آجائے اس لئے اہمیت جتلانے کے لئے قسم کھا کر بیان کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ معاملہ جس قدر اہم ہوتا ہے بیان کرنے والے کو اسی قدر بیان میں قوت پیدا کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اگر اہم معاملہ کو معمولی طور پر بیان کیا جائے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اسی اہمیت کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیان میں قسم کے ذریعہ زور پیدا فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے

آپ کا بغیر کسی تاکید کے بھی بیان فرما دینا سامعین کے لئے پوری پوری تسلی اور تسکین کا باعث ہے، کیونکہ یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے جس کے بارے میں کچھ تردد کی گنجائش ہو، لیکن جب تاکید و قسم بھی ہو تو وزن اور بھی بڑھ جائیگا، قسم بھی اپنی جان کی کھا رہے ہیں یعنی تم جانتے ہو کہ میرا نفس کتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے، اور کسقدر اوصاف حمیدہ کا حامل ہے، کسقدر افعالِ جمیلہ کا محکم ہے، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم کے الفاظ میں ـ ید ـ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، امام[1] ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ید سے قوت مراد لینا خداوند قدوس کو معطل کر دینے کے مرادف ہے، یہ تاویلات حضرات متاخرین نے مجبوری کے درجہ میں کی ہیں، جب یہ دیکھا کہ فلاسفہ کے اصول کو ہاتھ میں لیکر فرق باطلہ نے اسلام کے شفاف اصولوں پر اعتراضات کئے ہیں تو یہ ضرورت ہوئی کہ مسائل کو اسی رنگ میں سمجھا دیا جائے گویا مقصد منہ بند کرنا تھا ورنہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ خدا کے لئے ید ہے لیکن اس کی نوعیت مخلوقات کے

[1] عینی ۱۲

دوا سے طبعاً نفرت ہوتی ہے لیکن بروئے عقل وہ دوا کے استعمال پر مجبور رہے ، ایک طرف باپ بیٹے کی محبت کا تقاضا ہے جس کی وجہ سے انسان بسا اوقات خلاف شرع کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے ، اور دوسری طرف شریعت کا فیصلہ ہے کہ اس میں تمہارا نقصان ، تمہاری شریعت کا نقصان ہے ، اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان طبعی رجحان کی طرف مائل ہوتا ہے یا عقل کے مانع آجانے سے رک جاتا ہے ، اگر عقل کے روکنے سے باز آجاتا ہے تو مومن ہے ورنہ ایمان میں نقصان ہے

اور ایک حب ایمانی ہے یہ ان دونوں سے اوپر کی چیز ہے کہ اطاعت اور فرمانبرداری تا حد امکان عمل ہونی چاہیئے ، اس میں نہ نفع کی تمنا ہے اور نہ نقصان کی پرواہ ، حب عقلی میں نفع و نقصان پر نظر ہوتی ہے ، حب ایمانی میں ایسا نہیں ہے ، پھر جب یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ نفع و نقصان کی پرواہ کئے بغیر فرامین پر عمل کیا جائے تو جسقدر اعمال میں ترقی ہوتی رہے گی اسی قدر ایمان میں ترقی ہوتی رہیگی ، حتی کہ یہ حب ایمانی حب عشقی میں تبدیل ہو جائے گی ، جیساکہ عاشق کی نگاہ میں محبوب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ۔ اسی طرح اس مقام پر آکر انسان کی نظر میں بھی کچھ نہیں رہتا ، اختیار محبوب کے ہاتھ میں ہے ، جس چیز سے روک دیا گیا رک گئے اور جس چیز کا حکم دیدیا گیا عمل پیرا ہو گئے ، کیونکہ اس مقام پر آکر انسان کو اپنا احساس وجود بھی نہیں رہتا ، اس مقام پر پہنچکر محبوب اگر یہ بھی کہدے کہ تم دور ہو جاؤ تو اس کو بھی اختیار کر لیتا ہے ۔ گو عشق کے ساتھ یہ دوری بہت مشکل معلوم ہوتی ہے ، لیکن عشق کا ایک یہ بھی عالم ہے

اريد وصاله ويريد هجري فاترك ما اريد لما يُريد

کیونکہ اس وقت اپنی خواہشیں فنا ہو چکی ہیں ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی اس کی مثال موجود ہے آپ نے حضرت حبشی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے سامنے نہ پڑا کرو چنانچہ حضرت وحشی کبھی سامنے نہیں آئے ، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ محبت غیر اختیاری طبعی تو ہو نہیں سکتی ، کیونکہ انسان غیر اختیاری شے کا مکلف نہیں ہوتا ، اب وہ محبت عقلی ہوگی یا ایمانی ، اس لئے محبت کا آغاز حب عقلی سے ہوتا ہے کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت میں نفع اور معصیت میں ضرر ہے ، اور جب حب عقلی ترقی کرتی ہے ، تو حب ایمانی بن جاتی ہے اور اس وقت نفع و نقصان پر نظر نہیں رہتی ، بلکہ انسان اس مقام پر صرف حکم دیکھتا ہے اور جب حب ایمانی ترقی کر کے حب عشقی کے درجہ میں پہونچ جاتی ہے تو محبوب کے علاوہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ، آیت شریفہ قل ان کان آباءکم وابناءکم واخوانکم الآیۃ ـــ سے حب طبعی معلوم ہوتی ہے اور واقعۃً اس کے یہ معنی ہو بھی سکتے ہیں ، جیساکہ یہ بعض اکابر کا فیصلہ ہے ، لیکن یہ معنی معین نہیں ہیں بلکہ دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں ، آیت میں چند مالوفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم ان کی طرف راغب ہو جانا ، اس لئے ان معنی کی بھی

کا انتظار کیا اور نہ احتیاط کے ساتھ کودنے کی کوشش کی بلکہ پیغمبر علیہ السلام کو اس حال میں دیکھکر اضطراری طور پر اپنے آپ کو نیچے پھینک دیا، حاضر خدمت ہوئے اور پوچھا۔ حضور! کہیں چوٹ تو نہیں لگی، آپ نے فرمایا صفیہ کو سنبھالو، حضرت ابوطلحہ کا بیان ہے کہ میں منہ پر کپڑا ڈال کر آگے بڑھا اور قریب پہنچکر وہ نقاب حضرت صفیہ کے چہرے پر ڈال دیا اور سوار کرایا اس والہانہ انداز سے صحابہ کی محبت کی نوعیت معلوم کی جاسکتی ہے

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ احد کے موقعہ پر میرے والد حضرت عبداللہؓ نے مجھے وصیت کی کہ تم مجھے نفس پیغمبر علیہ السلام کے علاوہ سب سے عزیز ہو اور میں سمجھ رہا ہوں کہ کل صبح سب سے پہلے میں شہید ہونگا، میرے اوپر قرض ہے میں وصیت کرتا ہوں اسکی ادائیگی کی فکر کرنا، یہاں بھی یہ صراحت موجود ہے کہ تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو ——— غیر نفس رسول اللہ ———

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور! آپکی محبت میرے دلمیں والد اور ولد سے بہت زیادہ ہے مگر میں اپنے نفس کی محبت اور بھی زیادہ پا رہا ہوں، آپ نے فرمایا عمر ابھی کمی باقی ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غور کیا اور کہا کہ اب آپکی محبت میرے دلمیں اپنے سے بھی زیادہ ہے، یہ سن کر آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ——— الآن یا عمر! [عہ]

حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ باغ یا کھیت میں پانی دے رہے تھے کہ بیٹے نے پیغمبر علیہ السلام کے وصال کی اطلاع دی۔ فوراً آنکھیں بند فرمالیں اور بارگاہ رب العالمین میں عرض کیا کہ اے خدا میں نے جن آنکھوں سے پیغمبر علیہ السلام کا جمال دیکھا ہے اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں انہیں کسی دوسری چیز کے لئے استعمال کرنا نہیں چاہتا۔ مجھ سے میری بصارت لے لے، چنانچہ انکی بصارت جاتی رہی

حضرت اویس قرنی کے متعلق مشہور ہے کہ جب انہیں یہ اطلاع پہونچی کہ پیغمبر علیہ السلام کا دندان مبارک شہید ہوگیا ہے تو انہوں نے اپنے تمام دانت توڑ لئے کیونکہ معین دندان مبارک معلوم نہو سکا تھا

ان تمام واقعات سے معلوم ہو رہا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کا جو تعلق تھا وہ محبت طبعی کے درجہ میں تھا بلکہ حب طبعی سے بھی کوئی اور اونچا درجہ ہو تو یہی ہو سکتا ہے

لیکن بعض دوسرے حضرات کا فیصلہ اس کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ محبت کے مختلف درجات ہیں، حب عقلی، حب طبعی، حب ایمانی، (حب شرعی) پھر حب ایمانی میں ایک درجہ حب عشقی کا ہے، حب طبعی ظاہر ہے کہ قطعاً غیر اختیاری چیز ہے اور کسی شخص کو بھی غیر اختیاری شے کا مکلف نہیں بنایا جاسکتا، تکلیف ہمیشہ اختیاری امور پر دی جاتی ہے اس لئے حب طبعی مراد نہیں لی جاسکتی، ہاں حب عقلی کی گنجائش ہے، حب عقلی کا مفہوم یہ ہے کہ خواہ حکم طبعی طور پر گراں گذرے، لیکن عقل کا تقاضا ہے کہ تمام چیزوں پر اسی کو ترجیح دی جائے، جیسا کہ مریض کو

عہ عینی جلد اول ص ۱۶۹ ... بخاری شریف باب ما یجوز من الغضب۔

ہو، کوئی بات ایسی نہ ہو کہ اس سے جمال میں نقصان معلوم ہوتا ہو، اور پیغمبر علیہ السلام کو محبوبیت خداوندی کا درجہ حاصل ہے۔ اور چونکہ آپ کو محبوبیت کے لئے اس ذات نے منتخب کیا ہے جو خالق جمال اور محب جمال ہے اس لئے وہ تمام چیزیں جن سے جمال متعلق ہو سکتا ہے آپ کے اندر بدرجۂ کمال موجود ہونی چاہئیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے جمال کے سلسلہ میں بیان فرماتی ہیں کہ اندھیری رات میں اگر سوئی کے اندر ڈورا ڈالنے کی بھی ضرورت ہوتی تو سوئی کو آپ کے جسد اطہر سے قریب کیا اور ڈورا ڈال لیا یعنی آپ کے جمال سے تاریکی دور ہو جاتی تھی، اسی طرح فرماتی ہیں کہ اگر کوئی چیز گم ہو جاتی تھی اور اندھیرے کے باعث ہاتھ نہ آتی تھی تو پیغمبر علیہ السلام کے دست مبارک کی روشنی میں اسے ڈھونڈھ لیا جاتا تھا

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چودھویں رات میں کبھی چہرے پر نظر ڈالتا ہوں اور کبھی چاند پر، اور قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں کہ جو جمال پیغمبر علیہ السلام کے چہرۂ انور میں نظر آیا چاند میں نہ تھا، اپنے جمال کے سلسلہ میں خود آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

اخی یوسف اصبح و انا املح — میرے بھائی یوسف مجھ سے زیادہ صبیح ہیں اور میں ان سے زیادہ ملیح ہوں

منہ

صباحت بہت اچھی چیز ہے، اگر نظر پڑ جائے تو جم جاتی ہے لیکن اگر ملاحت نہ ہو تو حسن میں کچھ پھیکا پن معلوم ہوتا ہے محبوبیت کے لئے صباحت سے زیادہ ملاحت درکار ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خوبصورت انسان سب کے نزدیک محبوب ہوتا ہے، یہ حسن پرستی صرف انسان ہی میں نہیں بلکہ اس وصف میں حیوانات بھی انسان کے سہیم و شریک ہیں، ایک پرند ہے تدرو، جسے چکور کہتے ہیں، چاند پر عاشق ہوتا ہے، ادھر چاند نکلا اور ادھر اس نے رقص شروع کیا، اور چونکہ چاند تک رسائی ممکن نہیں ہے اس لئے چاندنی میں لوٹتا رہتا ہے

اسی طرح بلبل پھول پر جان دیتی ہے، اور صرف حیوانات ہی نہیں بلکہ یہ حسن پرستی کا مادہ درختوں میں بھی پایا جاتا ہے، بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ حسین آدمی کو لپٹ جاتے ہیں

اس حسن پرستی کے سلسلہ میں انسان کو تو نہ پوچھئے، حجۃ الوداع کا واقعہ ہے حضرت فضل بن عباس بڑے حسین تھے، حجۃ الوداع میں آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر ردیف ہیں[1]، قبیلۂ خثعم کی ایک عورت آئی اور باپ کے متعلق سوال کیا کہ وہ اس قدر ضعیف العمر ہیں کہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے، ان پر حج فرض ہو چکا ہے کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کرا دوں یا کر دوں

مسئلہ اپنی جگہ آئیگا یہاں تو بتلانا صرف یہ ہے کہ ادھر فضل بن عباس ہیں اور ادھر قبیلۂ خثعم کی وہ حسین عورت، دونوں کی نظر ایک دوسرے پر جم گئی، اور یہ صرف حسن کی کشش کا نتیجہ ہے جو قطعاً غیر

[1] بخاری ص ۲۰۹ ج ۱ باب الرکوب والارتداف

گنجائش ہے اگر آیت کی تفسیر اس طرح کی جائے ۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حب رسول کے سلسلہ میں مومن سے حب طبعی سے بھی کوئی اونچا درجہ مطلوب ہے ، جس رسول پر سب کچھ قربان کیا ہے اس کا تقاضا ہے کہ جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اس پر آنچ نہ آئے ، تلوار پڑے تو ہم پر پڑے ، تیر آئے تو نشانہ ہم بنیں ، جبکہ باپ کی محبت بھی طبعی ہوتی ہے لیکن جب جان پر بن آتی ہے تو بسا اوقات انسان جاں سپاری میں کوتاہی کر جاتا ہے ، حضرت جابر ، حضرت طلحہ ، حضرت ابودجانہ اور آپ کی آڑ میں شہید ہو جانے والے دوسرے انصار کا عمل بھی بتلا رہا ہے کہ ان کی حب ، حب عشقی کے درجہ میں تھی جس کے مقابل حب ایمانی بھی ہیچ ہے

مومنین میں رسول کے ساتھ محبت کے مختلف درجات ہوتے ہیں ، کسی کی محبت حب عقلی کے درجہ کی ہوتی ہے اور کسی کی حب ایمانی اور عشقی کے مرتبہ کی ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مرتبہ کو بڑھانا تھا اس لئے آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کے پیش کردہ خطرہ اور خدشہ کو صاف کر دیا

درجات کا اختلاف اس طرح معلوم کیا جا سکتا ہے کہ نابینا کو ترک جمعت کی اجازت ہے ، حضرت عتبان رضی اللہ عنہ کو اجازت عنایت فرمادی ، صرف اس لئے کہ وہ ضعیف البصر تھے اور جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے اجازت طلب کی تو فرمایا ۔ کیا اذان کی آواز آتی ہے ؟ عرض کیا ہاں آتی ہے ، آپ نے فرمایا ، پھر نہ آنے کی کیا بات ہے ، حضرت عبداللہ کا مقام یہ ہے کہ جب آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ فرماتے

مرحبا بمن عاتبنی ربی — مرحبا ، اس ذات کے لئے جس کے بارے میں میرے رب نے مجھ کو عتاب کیا

اس ارشاد میں ——— عبس و تولیٰ ان جاءہ الاعمیٰ ——— کی طرف اشارہ ہے

بہرکیف محبت طبعی ہو یا ایمانی ۔ ——— دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی محبت سب سے زیادہ کیوں ہونی چاہیئے ۔ محبت کے معنی ہیں میلان نفس ۔ اور میلان ہمیشہ پسندیدہ چیز کی جانب ہوا کرتا ہے ، ظاہر ہے کہ عالم اسباب میں میلان اور جھکاؤ کے چند ہی اسباب ہو سکتے ہیں ، پہلے ان اسباب محبت کو دیکھا جائے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ وہ اسباب آپ کے اندر کامل ہیں یا دوسروں میں ،

اگر وہ اسباب و اوصاف آپ کے اندر کامل و اکمل ہوں تو قاعدہ کی رو سے آپ کی محبت بھی سب سے زائد ہونی چاہیئے ، وہ اسباب محبت چار ہیں

جمال ، کمال ، قرابت ، احسان ،

جمال یعنی خوبصورتی ، یہ ظاہری بھی ہوتی ہے اور باطنی بھی ، اس باطنی خوبصورتی ہی کی دوسری تعبیر کمال ہے یہ چاروں اسباب جالب محبت ہیں ، ظاہری خوبصورتی یہ ہے کہ انسان خوبرو ہو اعضاء میں تناسب اور اعتدال

لتنصرنه پ ۳ ر ۱۷ کی طرفداری بھی کرنا

اور کمالات میں اصل کمال علمی ہے، اور کمال عملی بھی اسی کمال علمی کا نتیجہ ہے اور پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے

اوتیت علم الاولین و الاخرین

یعنی جتنے علوم سابق میں تھے وہ سب میرے پاس ہیں، اور جو میرے مخصوص علوم ہیں وہ کسی کے پاس نہیں، اسی کمال علمی کے باعث حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دی گئی تھی، اس کمال علمی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا اور آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ——— الیوم اکملت لکم دینکم ——— کے اعلان کے ساتھ اسکا اتمام کر دیا گیا۔

پھر اگر کمال میں تسخیر کی قوت ہے اور باکمال انسان کے لئے دنیا خم ہو جاتی ہے تو پیغمبر علیہ السلام کا کمال بہت بلند ہے، پیغمبر علیہ السلام کے کمالات کو اگر دنیا کے تمام کمالات کے ساتھ وزن کیا جائے تو دنیا کے یہ تمام کمالات اس قدر ہیچ نظر آئیں کہ بیان کے لئے بھی کوئی نسبت نہ مل سکے

اسی طرح محبت کے تیسرے سبب یعنی قرابت کو لے لیجئے، پیغمبر علیہ السلام اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ لائق تعظیم و محبت ہیں۔ ارشاد ربانی ہے

النبی اولی بالمومنین من انفسھم — نبی مومنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی

پ ۲۱ ر ۱۷ — زیادہ تعلق رکھتے ہیں

اس سے زائد اور کیا قرب ہوگا کہ آپ روحانی باپ ہیں۔ ارشاد ہے

وازواجہ امھاتھم — پ ۲۱ ر ۱۷ — اور آپ کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں

جب ازواج مطہرات امہات ہیں تو آپ باپ ہوں گے، شاذ قراءت میں ——— وھو ابوھم ——— بھی موجود ہے، جسمانی باپ تخلیق کا واسطہ ہوتا ہے، لیکن کمالات اور خوبیوں کے پیدا کرنے میں جسمانی باپ کا کوئی دخل نہیں ہوتا یہ آپ ہی کی تعلیمات کا ثمرہ ہیں جو بالواسطہ حاصل ہوئی ہیں۔ اس لئے روحانیت کے سلسلہ میں ابوت کا مقام صرف آپکو حاصل ہے،

اور روحانی نسبت بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے، استاد کی، شیخ طریقت اور ہادی کی، ان سب نسبتوں میں روحانی ابوت موجود ہے، ایک استاد کا بھی احترام اسی لئے ہے، کہ وہ روحانی باپ ہے علوم اسی کے واسطہ سے ملتے ہیں، باپ اگر جاہل ہو تو اس کا یہ مقام نہیں ہے پھر استاد کے بعد شیخ طریقت کا درجہ ہے جس کی توجہات نے روحانیت بخشی، اور ان علوم میں جان پڑ گئی جن کا استاد نے افاضہ کیا تھا، اس لئے شیخ کا درجہ استاد سے بھی بڑھا ہوا ہے، جب جسمانی باپ کو بیٹے کے منقولہ اموال میں تصرف کا حق ہے

اختیاری چیز ہے ، آپ نے حضرت فضل کا منہ پھیر دیا ، گو آپکی موجودگی میں کوئی خطرہ نہ تھا لیکن صرف اس لئے ایسا کیا کہ حسن میں کشش ہوتی ہے ، مبادا کوئی اثر ہو جائے ، قرآن کریم میں بھی حسن کے اعجاب اور کشش کے لئے شہادت موجود ہے ، ارشاد ہے

لا یحل لک النساء من بعد و لا	ان کے علاوہ اور عورتیں آپکے لئے حلال نہیں اور
ان تبدل بھن من ازواج و لو	نہ یہ درست ہے کہ آپ ان بی بیوں کی جگہ دوسری
اعجبک حسنھن الا ما ملکت	بدلیں اگرچہ آپکو ان کا حسن اچھا معلوم ہو مگر جو آپ
یمینک ۳۳/۲۲	کی مملوکہ ہو

آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد ہے کہ خواہ آپکو ان کی بات پسند آجائے ، معلوم ہوا کہ حسن میں غیر معمولی کشش ہوتی ہے ، پھر اگر حسن میں کشش اور اس کا تقاضا محبت ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں سب سے زیادہ کشش ہونی چاہیئے ، کیونکہ آپ کی ذات گرامی میں جمال کے سلسلہ کی ہر چیز بدرجۂ اتم موجود ہے ۔

دوسرا سبب محبت ، کمال یعنی جمال باطنی ہے ، ظاہر ہے کہ جب کسی شخص میں اعلیٰ درجہ کے اخلاق جمع ہوتے ہیں تو وہ اپنے اخلاق سے دوسروں کو مسخر کر لیتا ہے بڑے بڑے سرکش اس کی خوش اخلاقی سے پانی ہو جاتے ہیں ، پیغمبر علیہ السلام کو حسن ظاہری کے ساتھ حسن باطنی بھی کامل طور پر عطا کیا گیا تھا ، اور جس شخص میں کمال ہوتا ہے ، وہ سب کے نزدیک محبوب ہوتا ہے

ایسی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ صورت و شکل کی خامی کے باوجود صرف کمال کی وجہ سے انہیں محبوب سمجھا گیا ، بلکہ بسا اوقات انہیں سلاطین پر بھی ترجیح دی گئی ۔ آپ کی ذات اقدس میں تمام انسانی کمالات بدرجۂ اتم موجود تھے ، آپ نے فرمایا ہے

انا سید ولد آدم ولا فخر[1]	میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور کوئی فخر نہیں

آپ کی شان سیادت سب سے نمایاں ہے اسی لئے انبیاء کرام علیہم السلام سے عہد لیا گیا تھا کہ جب آپ ظاہر ہوں تو ان کا اتباع کرنا ، ارشاد ہے

اذ اخذ اللہ میثاق النبیین	اور جب عہد لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے کہ جو کچھ میں
لما آتیتکم من کتاب و حکمۃ	تمکو کتاب اور علم دوں پھر تمہارے پاس کوئی
ثم جاءکم رسول مصدق لما	پیغمبر آوے جو مصداق ہو اس کا جو تمہارے
معکم لتؤمنن بہ و	پاس ہے تو تم اس رسول پر اعتقاد بھی لانا اور اس

[1] مسلم باب فضیلۃ النبی علی جمیع الخلائق ۱۲

کہ اگرچہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ پیغمبر آنے والے ہیں لیکن اسکا گمان بھی نہ تھا کہ وہ تم میں آئیں گے

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جب رستم فارس کے سامنے پچاس ہزار کی جمعیت میں بیان دیا ہے وہ بھی اس سلسلہ میں دیکھنے کی چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ ذلیل تھے، ہم مردار کھاتے تھے غربت کی وجہ سے مردہ جانور اور درختوں کی چھالوں کو کھا جاتے تھے، ہم نے پتھروں کو معبود بنالیا تھا لیکن اللہ نے ہمارے اندر اپنا پیغمبر پیدا کیا جس کے حسب، نسب، اور اخلاق و کردار سے ہم پورے طور پر باخبر تھے، ہم نے پہلے اسے پرکھا اور پھر اس پر ایمان لے آئے، اس نے ہمیں یہ بتلایا کہ اگر ہم اس کے کہنے پر عمل کریں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت کی سرداری حاصل ہوگی

اور ہوا بھی ایسا ہی، دنیا اور آخرت دونوں بنالیں، دنیا کی تمام سلطنتوں کو باجگذار بنالیا، ایک غیر مہذب قوم کو دنیا کا مودب اور معلم بنادیا۔ یہ تھی دنیوی حکومت کی شان، رہا اخروی معاملہ تو خداوند قدوس کا قرب سب سے بڑی نعمت ہے، جو اس امت کو حاصل ہے

سب سے پہلے یہ امت پلصراط سے گذرے گی، سب سے پہلے داخل جنت ہوگی اور جنت کی ایک سو بیس صفوں میں آسی صفیں اسی امت کی ہوں گی

یہ ایسی خصوصیات ہیں کہ جن میں کوئی امت شریک نہیں ہے، پھر اگر احسان میں کشش ہے اور ——— الانسان عبید الاحسان ——— صحیح ہے تو یقیناً پیغمبر علیہ السلام کی ذات میں سب سے زیادہ کشش موجود ہے اور آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کے لائق ہیں

اس توضیح کی روشنی میں یہ بات صاف ہوگئی کہ تعلق اور محبت کے لئے اس عالم آب و گل میں جس قدر بھی وجہیں ہوسکتی ہیں وہ سب آپ کی ذات والاصفات میں بدرجۂ کمال موجود ہیں، اس لئے آپ کے ساتھ محبت کا وہ علاقہ ہونا چاہیئے جو کسی اور انسان یا مخلوق کے ساتھ نہ ہو

بَابُ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ. أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

ترجمہ۔ باب ایمان کی چاشنی کے بیان میں ——— محمد بن مثنی نے حدیث بیان کی

بلکہ وہ بیٹے کے انکار کے علی الرغم بھی تصرف کر سکتا ہے، جب جسمانی باپ کے یہ حقوق ہیں تو وہ ذات گرامی جس نے انسانیت سے ہمکنار کیا، روحانیت کی تعلیم دی، یقیناً ان حقوق کی بہت زیادہ مستحق ہے

چوتھا سبب محبت احسان ہے، انسان اپنے محسن کا فرماں بردار ہوتا ہے

الانسان عبید الاحسان — انسان احسان کا بندہ ہے

مشہور اور مسلم مقولہ ہے، عمرۂ حدیبیہ کے موقعہ پر جب صلح کی گفتگو ہو رہی تھی، مغیرہ بن شعبہ تلوار سونتے کھڑے تھے، گفتگو کرنے والا ادھر ادھر نظر ڈال کر کہتا ہے کہ یہ لوگ جو پیغمبر کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں ان کے بہی خواہ نہیں، ہاں کچھ اغراض وابستہ ہیں، ذرا مصیبت آئی اور یہ بھاگے

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ سن کر جلال آگیا اور بہت گرم اور سخت الفاظ استعمال کئے وہ شخص پوچھتا ہے یہ کون ہیں، کہا جاتا ہے، ابوبکر ہیں، جواب میں کہتا ہے کہ ابوبکر آپ کے مجھ پر احسانات ہیں ورنہ میں جواب دیتا یعنی صرف احسان کی وجہ سے زبان روک لی[1]، اور صرف انسان ہی پر موقوف نہیں ہے بلکہ حیوانات بھی احسانات کی وجہ سے جھکنے لگتے ہیں

اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے کیا احسانات ہیں، ظاہر ہے کہ تمام مخلوقات پر آپکا سب سے پہلا اور سب سے عظیم احسان یہ ہے کہ سب کا وجود آپ ہی کے وجود کا فیض ہے اور تمام احسانات تو بعد کے ہیں سب سے پہلی چیز تو وجود ہے جو آپ کی وساطت سے ملا ہے، باقی تمام انعامات بھی آپکی وساطت سے ملتے ہیں

انما انا قاسم واللہ یعطی[2] — میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے

یعنی تمام انعامات کی تقسیم میرے واسطہ سے ہوتی ہے حتیٰ کہ نبوت کی تقسیم بھی آپ ہی کی وساطت سے ہوئی، حدیث شریف میں ارشاد ہے

انی عبد اللہ لخاتم النبیین و — میں عبد اللہ خاتم النبیین ہوں حالانکہ آدم ابھی

ان آدم لمنجدل فی طینتہ (مسند احمد ج ۴ ص ۱۲۷) — اپنی مٹی ہی میں تھے

پھر احسانات کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ آپنے ہدایت امت کے سلسلہ میں سخت جانکاہیوں کا سامنا کیا جس وقت آپ مبعوث ہوئے اس وقت کی عمومی حالت نہایت ابتر تھی، آیت کریمہ ملاحظہ ہو

کنتم علی شفا حفرۃ من النار — اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے سو اس

فانقذکم منہا — سے اللہ نے تمہاری جان بچائی

ایک جگہ ارشاد ہے کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم جہنم کے کنارے پر ہو اور میں تمہیں بچانے کی فکر میں ہوں آخذ بحجزکم کے الفاظ آتے ہیں، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ قربانیاں دیکر بچایا ہے، اسی لئے تو ہرقل نے کہا تھا

[1] تاریخ طبری جلد اول حصہ سوم ص ۳۶۴ [2] بخاری جلد ثانی

ظاہر ہے کہ مٹھاس کسی کو کم معلوم ہوتا ہے کسی کو زیادہ، صفرادی مزاج والے کو مٹھاس کا احساس کم ہوتا ہے بلکہ اسے میٹھی چیز بھی کڑوی معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو ایمان میں حلاوت کا احساس نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ معاصی کا صفراء اس کے مزاج پر غالب آچکا ہے

بس اسی لذت کی کمی، زیادتی سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایمان کی کمی زیادتی اور ایمان پر اعمال کے اثر انداز ہونے کے سلسلہ میں استدلال کیا ہے جس سے مرجیہ کی کھلی تردید ہو رہی ہے

تشریح حدیث ارشاد ہے کہ جس شخص میں تین خصلتیں ہوں گی وہ حلاوت ایمان پالیگا بعض اکابر سے سنا ہے کہ میٹھے کی طرف رغبت درستگی ایمان کی دلیل ہے، بڑے بوڑھوں کا یہ معمول رہا ہے کہ کھانے کے بعد گڑ کی ڈلی استعمال کرتے تھے۔ یہ گڑ ہاضم بھی ہے اور جسم میں حرارت بھی پیدا کرتا ہے حکیم اجمل خاں مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ جماع کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہوں حکیم صاحب نے اسے گڑ کی ڈلی بتلادی اسی وجہ سے عرب میں کھجور کو پسند کیا گیا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ ایک درخت ایسا ہے جس کے پتہ نہیں گرتے اور جو مسلم سے زیادہ مشابہ ہے، کیا تم میں سے کوئی شخص بتا سکتا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرات صحابہ کا ذہن جنگل کے درختوں کی طرف گیا اور میرے ذہن میں آگیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیں، پھر خود ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور ہے [1]

حدیث شریف میں تین چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان تینوں میں پہلا نمبر یہ ہے کہ اللہ اور اسکا رسول تمام ہی چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی اللہ اور رسول اللہ کی اتنی محبت ہو کہ عالم میں کسی اور کی اتنی نہ ہو، اللہ کی محبت تو اس لئے کہ وہ منعم حقیقی ہے اور رسول کی محبت اس لئے کہ وہ محسن حقیقی ہیں، انعامات کی تقسیم کے لئے واسطہ ہیں، جب خدا اور رسول کی محبت کا یہ درجہ حاصل ہوگیا تو اب دوسرا درجہ یہ ہے کہ مخلوقات میں جس سے بھی تعلق ہو لوجہ اللہ ہو اور چونکہ محبوب کی پسند اپنی پسند ہوتی ہے اس لئے وہ تمام چیزیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اس کے نزدیک محبوب ہونی چاہئیں اور جب اس درجہ پر پہونچ گیا تو ان چیزوں سے انتہائی نفرت ہونی چاہیئے جن سے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے مثلاً پیغمبر علیہ السلام نے کفر سے نکالکر اسلام کی راہ دکھائی ہے تو اب کفر سے اس درجہ نفرت ہونی چاہیئے جیسے دیدہ و دانستہ آگ میں گرنے سے ہوتی ہے جب تینوں چیزیں حاصل ہوجائیں گی تو حلاوت ایمان حاصل ہوجائے گی

یوں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ انسان کے تعلقات کی دو قسمیں ہیں، ایک تعلق مع اللہ اور دوسرے تعلق مع الخلق مومن کامل وہ ہے جو ان تمام تعلقات کا حق ادا کرے جب یہ دونوں وصف کامل ہوجائیں گے ایمان کامل ہوجائیگا،

[1] بخاری باب من رفع صوتہ بالعلم ص۱۴ ۔

فرمایا کہ ہم سے عبد الوہاب ثقفی نے حدیث بیان کی انہوں نے فرمایا کہ ہم سے ایوب نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بروایت ابو قلابہ یہ بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین خصلتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی چاشنی پالیگا، ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، اور جس شخص سے بھی محبت رکھے محض اللہ کے لئے رکھے، اور دوبارہ کفر اختیار کرنے سے اس طرح بیزار ہو جیسے آگ میں گرائے جانے سے بیزاری ہوتی ہے

مقصد ترجمہ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ مرجیہ کے عقیدہ پر ایک ضرب کاری لگانا چاہتے ہیں کہ تم نے اعمال کو عام اس سے کہ وہ فرائض ہوں یا نوافل ایمان سے بالکل بے تعلق بتایا ہے حالانکہ احادیث شریفہ یہ بتلا رہی ہیں، کہ ایمان میں حلاوت اور اعمال مطلوب ہیں اور جس شخص میں یہ تین چیزیں پائی جائیں گی وہ حلاوت اور شیرینی پالیگا، اور ان امور میں جسقدر کمی آتی جائیگی اسی قدر مراتب میں کمی ہوجائے گی

سابق میں امام نے یہ کہا تھا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور دیگر امور وہ ہیں کہ جنکا ایمان سے تعلق ہے، جستہ جستہ تفصیل بھی پیش فرماتے آرہے ہیں کہ فلاں عمل اسلام سے متعلق ہے اور فلاں عمل ایمان میں داخل ہے اور جب یہ دونوں لازم وملزوم ہیں تو ہر ایک کے متعلقات دوسرے کے متعلقات ہیں تفصیل کے اندر امام نے یہ بتلایا کہ اسلام میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے کو اپنے ہاتھ سے نقصان نہ پہونچائے اس سلسلہ میں اطعام طعام اور افشاء سلام کا ذکر کیا، اس کے بعد بتلایا کہ انسان کے اندر خیر اندیشی کا جذبہ جب ہی پیدا ہوسکتا ہے کہ انسان اپنے بھائیوں کو وہی درجہ دے جو اپنے آپ کو دیتا ہے اور یہ تمام باتیں اسی شخص میں پائی جاسکتی ہیں جسے پیغمبر علیہ السلام سے انتہائی محبت ہوگی کیونکہ یہ پیغمبر کی تعلیم ہے اور ان کو وہی اپنا سکتا ہے جسے آپ کی ذات اقدس سب سے زیادہ عزیز ہو اور جب کوئی ترقی کرکے اس درجہ پر پہونچ جائیگا تو اس کے ایمان میں مٹھاس اور لذت پیدا ہوجائیگی، وہ خداوند قدوس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لئے بیچین رہیگا۔ اور جب طاعات میں لذت محسوس ہونے لگے گی تو معاصی سے نفرت ہوجائے گی گویا معاصی سے نفرت اس ایمان کی شیرینی کا نتیجہ ہے،

ایمان کے لئے شیرینی اور حلاوت کا لفظ استعمال فرماکر گویا ایمان کو شہد سے تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی جیسا کہ شہد میں مٹھاس ہوتا ہے اور وہ عمو ماً پسند کیا جاتا ہے جو خود آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا، اس کے کھانے میں بھی لطف آتا ہے، اور وہ اندرونی امراض کا بھی علاج ہوجاتا ہے

فیہ شفاء للناس پ ۱۵ اس میں لوگوں کے لئے شفاء ہے

فرمایا گیا ہے، اسی طرح ایمان میں لذت بھی ہے اور شفاء بھی، اور جب ایمان میں حلاوت ثابت ہوگئی تو

ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب بیٹھتے تھے تو آپس میں اس کا تذکرہ کرتے تھے، سب اپنے اعمال کے بارے میں اللہ سے خائف رہتے تھے کہ کہیں اندرون اعمال میں نفاق نہ ہو، اسی لئے تضرع کے ساتھ خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ ہے، حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں کہ میرا نام تو منافقین میں نہیں ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منافقین کے نام بتلادئے گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جلالت شان سے کون انکار کرسکتا ہے لیکن اعمال کے باطن سے خائف ہیں

حاصل یہ نکلا کہ ایمان خوف و رجاء کے درمیان کا نام ہے اور جس شخص کو یہ مرتبہ نصیب ہوگا وہی حلاوت ایمان حاصل کرسکیگا، اس تشریح سے یہ ثابت ہوگیا کہ حدیث شریف میں ایسے اصول بتلائے گئے ہیں کہ جن کے اختیار کرنے کے بعد انسان کو طاعات میں لذت حاصل ہونے لگتی ہے اور معاصی سے نفرت بڑھتی ہے اس لئے مرجیہ کا اعمال کو ایمان سے یکسر بے تعلق کہنا بالکل غلط ہے

یہاں ایک اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں ـــ ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواھما ـــ فرمایا گیا ہے جس میں ضمیر ھما ـــ میں اللہ اور رسول دونوں کو جمع کردیا گیا ہے اور خطیب نے پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں جو خطبہ دیا تھا اس میں بھی ـــ من یعصیھما ـــ کے اندر اللہ اور رسول دونوں کو جمع کردیا تھا جس پر پیغمبر علیہ السلام نے

بئس الخطیب انت (عینی جلد ۱ ص ۱۷۵) تمہیں خطبہ دینا نہیں آتا

کے الفاظ کے ساتھ تنبیہ فرمائی تھی، اشکال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے جس جمع سے تاکید کے ساتھ منع فرمایا تھا اسی طرح حدیث شریف میں منع فرمایا ہے، آخر وجہ فرق کیا ہے

اہل علم نے اس اشکال کے مختلف جوابات دئے ہیں، ایک تو یہ کہ ہر چیز اپنے اپنے موقعہ کے اعتبار سے حسین یا قبیح کہلاتی ہے، ایک موقعہ تعلیم کا ہے اس موقعہ پر معلم کا کمال یہ ہے کہ اپنا مقصد متعلم کے سامنے جامع الفاظ میں پیش کردے تاکہ متعلم کو سمجھنے اور اس کے بعد محفوظ رکھنے میں آسانی ہو ـــ خیر الکلام ما قل و دل ـــ اور دوسرا معاملہ خطبہ کا ہے، خطبہ میں تفصیل و تطویل مطلوب ہوتی ہے، خطیب نے خطبہ کے موقعہ پر جمع کردیا تھا، جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا

بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ حدیث شریف میں محبت کے اندر جمع کیا گیا ہے جو بالکل درست ہے کیونکہ کسی ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی محبت نجات کا سبب نہیں بن سکتی بلکہ دونوں کی محبت جمع ہوگی تو کام چل سکیگا کیونکہ ایمان کا مدار دونوں کی محبت پر ہے اور خطیب نے معصیت کے معاملہ میں دونوں کو جمع کردیا تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ مجموعۂ عصیان میں نقصان کا باعث ہے، کسی ایک کی معصیت میں نقصان نہیں حالانکہ یہ واقعہ کے خلاف

خداوند قدوس سے تعلقات کے لئے فرمایا

ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواھما — یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ان کے ماسوا سے محبوب ہوں

یعنی تمام مخلوقات سے زیادہ ان کی محبت ہو اور مخلوقات سے تعلقات کے لئے فرمایا

ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ — یہ کہ محض اللہ کے لئے اس سے محبت ہو

یعنی محض اللہ کے لئے تعلق ہونا چاہیئے اور جب تعلقات میں للّٰہیت آجائے گی تو دوسرے لوگوں کو ضرر رسانی کے جذبات یکسر ختم ہوجائیں گے، اللہ کے لئے تعلقات کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ انسان دوستی میں دوسرے انسان کی تمام باتیں برداشت کرے بلکہ اگر وہ کج رفتار ہے تو اسے سختی سے روک دے یہی خیر اندیشی کی بات ہے اور جو شخص مخلوق الٰہی سے خیر اندیشی کا تعلق رکھے گا وہ قرب خداوندی کا مستحق ہوگا، ان چیزوں کے پیدا ہونے کے بعد اسے رحمت خداوندی سے توقع ہونی چاہیئے، کیونکہ معاملہ خداوند سے بھی اچھا ہے اور مخلوق خدا سے بھی، اور اسی پر مراتب قرب میں افزائش کا مدار ہے

پھر ایمانیات سے اس قدر گہرے تعلق کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی ضد سے بھی انتہائی تنفر ہونا چاہیئے، چنانچہ اسے تیسرے نمبر پر لا رہے ہیں، کہ اسے کفر اس قدر مبغوض ہو جائے کہ آگ میں گرنا اس کے نزدیک زیادہ سہل ہو جائے ایمان سے جس قدر لگاؤ اور تعلق ہوگا کفر سے اسی قدر نفرت اور اسکا تصور اسی قدر پریشان کن ہوگا، معاملہ بین الخوف والرجاء ہے، خدا کی ذات سے مایوسی بھی شیوۂ کفر ہے، ارشاد ہے

لا تایئسوا من روح اللہ انہ لا ییئس من روح اللہ الا القوم الکافرون — پ ۱۳ — اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو بیشک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں جو کافر ہیں

اسی طرح اعمال صالحہ پر غرہ بھی خسران کی دلیل ہے ارشاد ہے

فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون — پ ۹ — سو خدا کی پکڑ سے بجز ان کے کوئی بیفکر نہیں ہوتا جن کی شامت ہی آگئی ہو

مکر سے مراد خفیہ پکڑ ہے، مومن خدا کی فرمانبرداری کرتا ہے اور خدا کی ذات سے عفو و درگذر کی توقع رکھتا ہے نہ اسے اعمال صالحہ پر غرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کفر سے ہمہ وقت خائف رہتا ہے اور نہ وہ ناامیدی ہی کا شکار ہوتا ہے غرہ اس لئے نہیں کہ اعمال صرف امید دلا سکتے ہیں، فرمانبرداری کے باوصف اپنے اندرون کی خبر نہیں ہے اندرونی پردے بہت ہیں، سر خفی، اخفی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی درجہ معصیت کا آجائے صرف ظاہر ہی پر تو مدار نہیں

ایضاح البخاری ۲ ـــــــ

ہے بلکہ خدا کی اطاعت سے انحراف بھی گمراہی ہے اور رسول کی اطاعت سے بھی۔ اس لئے وہاں الگ الگ ہی بیان کرنا چاہئے تھا۔ اسی وجہ سے تنبیہ کی نوبت آئی کہ تمہیں خطبہ دینا نہیں آتا

بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے جمع ہو تو اس میں کسی قسم کا ایہام نہیں ہے لیکن اگر غیر رسول کی زبان سے جمع ہو تو اس میں یہ ایہام ہو سکتا ہے کہ دونوں کو ایک مقام دے رکھا ہے۔ بس اس ایہام سے بچانے کے لئے آپ نے خطیب کو تنبیہ فرمائی تھی

اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ خطیب کو تنبیہ کی وجہ اللہ اور رسول کو ایک ضمیر میں جمع کر دینا نہ تھی بلکہ تنبیہ تو اس کے الفاظ کی ادائیگی پر کی گئی تھی۔ دراصل اس نے خطبہ یوں پڑھا تھا ـــــ من یطع اللہ و رسولہ فقد رشد ومن یعصیہما ـــــ بس یہاں سانس توڑ دیا اور سکتہ کے بعد کہا۔ فقد غوی ـــــ اب ترجمہ یہ ہو گیا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے وہ راشد ہے اور جو معصیت کرے وہ بھی۔ اس طرز ادا سے بہت بڑا نقصان پیدا ہو رہا تھا اس لئے آپ نے تنبیہ فرمادی، امام طحاوی نے مشکل الآثار میں یہی لکھا ہے

باب عَلَامَةِ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ **حدثنا** أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ

باب انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے ـــــــــــ ابو الولید نے حدیث بیان کی فرمایا ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے عبد اللہ بن عبد اللہ بن جبر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض نفاق کی نشانی ہے

تشریح حدیث مطلب یہ ہے کہ یوں تو ہر شخص اپنے ایمان کا مدعی ہے کلمہ ـــــ لا الٰہ الا اللہ ـــــ ہر شخص بڑے جوش و خروش سے پڑھتا ہے لیکن کوئی شناخت ایسی ہونی چاہئے جس سے انسان کے اخلاص کو دیکھا اور پرکھا جا سکے، اس علامت کی ضرورت اس دور میں اس لئے بھی زیادہ تھی کہ دوسرے تمام اعمال ظاہرہ نماز، حج وغیرہ میں منافقین بھی مومنین کے ساتھ لگے رہتے تھے اس لئے امتیازی علامت کیسے سمجھا جائے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے یعنی انصار سے اس اعتبار سے محبت کہ انہوں نے اس دین کی نصرت کی ہے، دین سے وہی شخص علاقۂ محبت رکھ سکتا ہے جسے دین اور صاحب دین سے محبت ہوگی، اسی طرح انصار دین سے بغض بھی وہی رکھ سکتا ہے جسے دین اور صاحب دین سے

اللہ عنہ نے جو بدر میں حاضر ہوئے تھے اور جو لیلۃ العقبہ کے نقیبوں میں سے ایک تھے بتلایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کے درمیان فرمایا کہ تم مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے اور چوری نہ کرو گے اور زنا نہ کرو گے اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اور بہتان تراشی نہ کرو گے جسے تم اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان گھڑو اور نیک کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے پھر تم میں سے جو شخص اپنا پیمان پورا کر دے اس کا اجر اللہ پر ہے اور اگر کوئی ان باتوں میں سے کوئی حرکت کر بیٹھے اور پھر اسی دنیا میں اسے سزا بھی مل جائے تو یہ اس کے لئے کفارہ ہو گیا اور اگر کوئی (شرک کے علاوہ) ان چیزوں میں سے کوئی حرکت کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمالے تو اسکا معاملہ اللہ کے سپرد ہے خواہ معاف فرمادے خواہ سزا دے ، حضرت عبادہؓ نے فرمایا کہ ہم نے ان باتوں پر آپ سے بیعت کی

باب کا مقصد امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں صرف باب لکھا ہے اور کوئی ترجمہ منعقد نہیں فرمایا ، بلکہ بعض نسخوں میں تو ۔ باب ۔ بھی نہیں ہے ، اگر اس دوسرے نسخہ کو لیں تو ترجمہ تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ، البتہ اگر اس نسخہ کو لیں جس میں باب موجود ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ مصنف نے خلاف عادت ترجمہ کیوں منعقد نہیں فرمایا حالانکہ مقصد ترجمہ ہی سے معلوم ہوتا ہے ، یہ پہلا موقعہ ہے ، ایسے مواقع پر مختلف چیزیں ذکر کی جاتی ہیں ، مثلاً بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ارادہ تھا مگر تکمیل سے قبل وفات ہو گئی ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مصنف نے پہلے احادیث لکھیں اور پھر تراجم قائم کئے ہیں اور چونکہ یہ عنوانات بعد کی چیز ہیں اس لئے بہت سے حصہ پر قائم ہو گئے لیکن کچھ حصہ ایسا بھی رہ گیا جس پر تراجم قائم کرنے کی نوبت نہ آسکی

یہ بات معقول ہوتی اگر ایسے تمام ابواب جن پر تراجم نہیں آخر میں ہوتے لیکن یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں بلا ترجمہ کے کچھ ابواب مذکور نہوں اس لئے یہ توجیہ درست نہیں معلوم ہوتی

بعض حضرات نے کہا کہ خود مولف نے تو تراجم رکھے تھے مگر ناقلین سے رہ گئے ۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ امام کا سہو ہے کیونکہ یہ کتاب دور تالیف میں امام نے اس طرح نہیں لکھی تھی جس طرح ہمارے سامنے موجود ہے بلکہ احادیث مختلف اوراق پر لکھی ہوئی تھیں امام ایک ایک ورق اٹھا کر تراجم قائم فرماتے جاتے تھے ، ایسی صورت میں ممکن ہے کہ ورق الٹ جائے اور کوئی حدیث نظر سے چوک جائے لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں

ناقلین سے چھوٹنے کا بھی کوئی احتمال نہیں کیونکہ نقل مسلسل ہو رہی ہے ، بار بار ہو رہی ہے اور مصنف رحمہ اللہ کی حیات میں ہو رہی ہے ، نیز امام پر سہو کا الزام بھی امام کی جلالت شان سے بے خبری کی دلیل ہے ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایسے ایسے سہو مولف کو بہت ہوئے ایک دو جگہ سہو ہو جائے تو خیر کوئی بات نہیں لیکن جگہ جگہ بھولنے والا انسان کس طرح قابل اعتماد ہو سکتا ہے جو ترجمہ منعقد کرنا بھول سکتا ہے وہ حدیث بھی بھول سکتا ہے ، پھر

آپ نے انصار کے بارے میں ایک بار فرمایا

ولو سلك الناس واديا وسلكت	اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری
الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي	وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا
الانصار او شعب الانصار (بخاری کتاب التمنی ص۱۰۸۱)	گھاٹی میں چلونگا

رہا مہاجرین کا معاملہ وہ اپنی جگہ بہت افضل ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے اسلام کے لئے وطن تک چھوڑ دیا اموال و املاک کو تج دیا، تمام آرام و آسائش سے دوگردانی کی، خود ہجرت ہی کی اتنی فضیلت ہے کہ دوسری تمام فضیلتیں اس کے مقابل نہیں آسکتیں آپ نے ارشاد فرمایا

لولا الهجرة لكنت امرءًا من	اگر ہجرت (کی فضیلت) نہ ہوتی تو میں اپنا
الانصار (بخاری باب قول النبی لولا الہجرۃ ص۵۴۱ ج۱)	شمار انصار میں کراتا

اس لئے اتنی قربانیاں دینے والوں کے بارے میں تو کلام ہی نہیں ہوسکتا، پھر یہ بھی کہ مہاجرین بیشتر خانوادۂ نبوی سے ہیں اس لئے ان کی محبت میں کوئی خفا ہی نہیں ہوسکتا، البتہ انصار کے متعلق غیریت کا خیال کیا جاسکتا تھا اس لئے آپ نے ارشاد فرمادیا کہ انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے، لیکن یہ بات ملحوظ رہنی چاہئے کہ انصار سے بغض اور محبت دونوں کے بارے میں ان کی شان نصرت کارفرما ہے

باب ـــــ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُو اِدْرِيْسَ عَائِذُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ اَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ بَايِعُوْنِيْ عَلٰى اَنْ لَّا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ وَلَا تَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوْا فِيْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَّفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَاِنْ شَاءَ عَاقَبَهٗ فَبَايَعْنَاهُ عَلٰى ذٰلِكَ۔

ترجمہ ـــ باب ابوالیمان نے حدیث بیان کی فرمایا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے حدیث بیان کی، زہری نے فرمایا کہ مجھے ابوادریس عائذ اللہ بن عبداللہ نے بتلایا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی

یہ باب کالفصل من الباب السابق بھی ہوسکتا ہے اور تشحیذ اذہان کے لئے بھی ہوسکتا ہے، باب سابق سے تعلق تو ظاہر ہے کیونکہ وہاں ـــ علامۃ الایمان حب الانصار ـــ کہا گیا تھا اور یہاں انصار کی وجہ تسمیہ بتلائی یہاں بعض لوگوں نے یہی کہا ہے کہ سابق ابواب میں ایمان ہی کے متعلقات واجزاء کا ذکر تھا کہیں اجزاء تکملہ کا ذکر تھا اور کہیں اجزاء تزئینیہ کا۔ اور اس حدیث میں ایمان کا ذکر ہی نہیں ہے بلکہ انصار کی وجہ تسمیہ مذکور ہے، اس لئے اسے باب سابق ہی سے متعلق کہا جاسکتا ہے لیکن قطعی طور پر یہ کہنا کہ اس حدیث میں ایمان کا ذکر نہیں درست نہیں ہے کیونکہ ـــ بابعونی ـــ سے آخر حدیث تک ایسی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ایمان کے لئے مضر ہیں، یہ تو پہلے معلوم ہوچکا ہے کہ بیشتر ابواب میں امام بخاری کا مطمح نظر مرجیہ کی تردید ہے اور یہ بھی معلوم ہوچکا ہے کہ مرجیہ اعمال کو فعلاً وترکاً غیر ضروری قرار دیتے ہیں، اور اس روایت میں موجود ہے ـــ لا تسرقوا ـــ یعنی چوری کرنا ایمان کو مضمحل کردیتا ہے اور اس کے بعد قتل اولاد، زناکاری، بہتان بندی، سے روکا، معلوم ہوا کہ یہ سب بری باتیں ہیں اور سب ایک ہی خط پر ہیں انکا جائز سمجھنا کفر ہے، اس سے صاف طریقہ پر مرجیہ کی تردید ہورہی ہے کہ منہیات کو ایمان کے لئے مضر نہ سمجھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے خلاف ہے، اسی تردید کے لئے یہاں ہر ہر جز ترجمہ بن سکتا ہے، مثلاً ترک القتل من الایمان ـ اور ـ الاجتناب عن القتل من الایمان ـ اور ـ من الایمان ترک البہتان وغیرہ، وغیرہ، رہا ان ایمانیات کے باوجود ترجمہ منعقد نہ کرنا، یہ محض تشحیذ اذہان کے لئے ہے، گویا یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ دیکھو اس حدیث میں ایسی متعدد چیزیں ہیں جنکا چھوڑنا ایمان میں داخل ہے اور جن کے اختیار کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، ان کو عقیدۃً درست سمجھنا کفر ہے اب تمہیں اختیار ہے جس جز کے متعلق چاہو ترجمہ رکھ لو کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام ترجمہ اس لئے منعقد نہیں کرتے کہ حدیث میں متعدد فوائد ہوتے ہیں، امام چاہتے ہیں کہ ترجمہ ذکر کرکے حدیث کو کسی ایک فائدہ پر منحصر نہ کردیں۔ بلکہ جس قدر بھی فوائد حاصل ہورہے ہیں ان سب کی گنجائش رہے امام بخاری کی روش تو معلوم ہی ہے کہ وہ فرق باطلہ کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ ان فرق میں پہلا نمبر مرجیہ کا ہے اور دوسرا نمبر خوارج ومعتزلہ کا، امام رحمہ اللہ نے ایک ایسی حدیث پیش فرمادی جس میں مرجیہ، کرامیہ اور خوارج ومعتزلہ سب ہی کی تردید ہوسکتی ہے یعنی اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ اعمال، ایمان کے اندر مطلوب ہیں نیز یہ کہ اعمال کی جزئیت اس درجہ کی بھی نہیں جسکا دعوی معتزلہ وخوارج نے کیا ہے کیونکہ ارشاد ہے

من اصاب من ذلک شیئا ثم ستره الله	جو شخص کہ ان چیزوں میں سے کسی کا مرتکب ہو پھر اللہ
فهو الی الله ان شاء عفا عنه وان شاء	تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمالیں تو اس کا معاملہ اللہ
عاقبه ـ	کے سپرد ہے خواہ معاف فرمادے خواہ سزا دے

یعنی گناہ کرنے سے مومن ایمان سے خارج نہیں ہوجاتا بلکہ گناہ کے بعد معاملہ خداوند قدوس کی مشیت کے تحت

نقل میں غلطی یا امام رحمہ اللہ سے سہو کا احتمال اس لئے ختم ہو جاتا ہے کہ کتاب کی تالیف کے بعد امام سے نوے ہزار طلبہ نے احادیث حاصل کیں، کیا اس نوے ہزار کی غیر معمولی تعداد کی تعلیم کے دوران کبھی نظرثانی کی نوبت نہیں آئی کہ فروگذاشتوں کی اصلاح ہو جاتی، اس لئے ماننا پڑیگا کہ نہ امام کی وفات کا عذر درست ہے نہ ناقلین کے سر غلطی کا الزام درست ہے اور نہ امام کی طرف سہو کی نسبت ہی درست ہے

صحیح یہ ہے کہ بعض مقامات پر دانستہ امام نے تراجم منعقد نہیں فرمائے ہیں جس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ حدیث کا تعلق باب سابق سے ہے لیکن ایک جدید امر کا بھی افادہ ہو رہا ہے اگرچہ وہ مستقل چیز نہیں ہے ایسی صورت میں انعقاد باب کے بعد ترجمہ منعقد نہ کرنے کا یہ مفہوم ہے کہ ابھی پہلا مضمون بھی ختم نہیں ہوا ہے اور اسی سے ایک اور بات بھی اخذ کیجا سکتی ہے جس پر لفظ باب سے تنبیہ کی جارہی ہے جیسے[1] استاد پڑھاتے پڑھاتے نئی چیز پر متوجہ کرنے کے لئے تنبیہ کہہ دیتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ بھی باب کو تنبیہ کی جگہ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو یہ نئی چیز ہے ادھر توجہ رہنی چاہیئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی بعض تراجم کے متعلق یہی فرمایا ہے اور بعض تراجم کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ از قبیلۂ باب فی الباب ہیں، ایسی صورت میں ضروری ہے کہ باب کے تحت ذکر کردہ حدیث سابق باب یا حدیث سے بھی متعلق رہے اور ان دونوں میں کوئی امر فاصل بھی رہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور قسطلانی باتباع حافظ اکثر مقامات پر کالفصل من الباب السابق فرماتے ہیں یعنی یہ بالکل الگ بھی نہیں اور بالکل متحد بھی نہیں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حافظ کا ہر موقعہ پر کالفصل کہدینا صحیح نہیں ہے۔ جہاں ترجمہ کا حدیث سابق سے ارتباط ظاہر ہو وہاں تو یہ درست ہے لیکن اگر تعلق نہ ہو تو یہ سمجھنا چاہیئے کہ امام تشحیذاً للاذہان ایسا کر رہے ہیں۔ شحذ۔ تیز کرنا، یعنی چند ابواب کو تراجم کے ساتھ ذکر کرکے جو اس باب کو بلا ترجمہ لاتے ہیں اسکا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے تراجم رکھے ہیں اسی طرح تم بھی انکی روشنی میں طبیعت پر زور ڈالکر ترجمہ لگانے کی کوشش کرو، یہ تشحیذ اذہان امام بخاری کی شان کے مناسب بھی ہے کیونکہ آگے ترجمہ رکھیں گے کہ معلم کو وقتاً فوقتاً طلبہ کا امتحان لیتے رہنا چاہیئے تاکہ طالب علم غفلت نہ برتے اور استاد کو بھی طالب علم کی استعداد کا پتہ رہے اور ظرف و استعداد کے مطابق تعلیم دی جاسکے

---

[1] حضرۃ الاستاذ زید مجدہم نے اس موقعہ پر ارشاد فرمایا کہ جب حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ دارالعلوم تشریف لائے تو ہدایہ آخرین ان سے متعلق کی گئی، حضرت علامہ رحمہ اللہ کی زبان پر بلا ساختہ عربی کے الفاظ آجاتے تھے، حتی کہ جلدی تو طلبہ کو مناسبت بھی نہ ہو پاتی تھی، ان دنوں علامہ کشمیری رحمہ اللہ درس دیتے دیتے فرمایا کرتے تھے۔ تنبیہ۔ اس عنوان سے فراغت کے بعد فرماتے۔ فرع۔ اور پھر فروعات کا بیان شروع ہوتا، حضرۃ الاستاذ مدظلہم نے مثال میں یہ تنبیہ کا لفظ حضرت علامہ رحمہ اللہ کے اس انداز تدریس سے لیا ہے

صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے ان لوگوں کے پاس تشریف لائے، ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے چند آدمی باہر گئے ہوئے ہیں، ہم لوگ ان کے آنے کے بعد مشورہ کرلیں، آپ رات میں تشریف لائیں، مشورہ میں طے پایا کہ اس موقعہ کو غنیمت سمجھو، معلوم ہوتا ہے یہ وہی پیغمبر ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر یہود ہمیں استیصال کی دھمکی دیتے ہیں، چنانچہ جب رات کو آپ تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے دعوت قبول کرلی

حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی ان خصوصیات سے یہ معلوم ہوگیا کہ بیان معمولی شخص کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسے شخص کا ہے جو ہر طرح قابل استناد ہے، فرماتے ہیں کہ لیلۃ العقبہ میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے ان چیزوں کے ترک پر بیعت کرو، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم خدا کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ گے، اس شرک کی نفی میں شرک فی الذات، شرک فی الصفات، اور شرک فی العبادات سب ہی آجاتے ہیں، اس بات پر بیعت کرو کہ زنا نہ کروگے اولاد کو قتل نہ کروگے، بہتان تراشی نہ کروگے، بہتان وہ جھوٹ ہے جس کی کوئی اصلیت نہ ہو، صرف ہاتھ پیر کے درمیان ایک چیز بنادی گئی ہو۔ بین ایدیکم وارجلکم۔ دل سے کنایہ ہے یعنی دل نے ایک بے حقیقت بات گھڑلی اور بعض حضرات نے ۔ بین ایدیکم وارجلکم ۔ کے معنی زنا کے لئے ہیں یعنی زنا کے ذریعہ عورت نے اولاد حاصل کی، اور شوہر کے ذمہ لگادی۔ اسی طرح ایک منکوحہ کے بطن سے پیدا شدہ انسان کے متعلق حرامی ہونے کا بہتان لگادینا بھی اس میں داخل ہے

آگے فرماتے ہیں کہ یہ تو چند چیزیں بتادی گئی ہیں، اصولی بات یہ ہے کہ ۔ لا تعصوانی معروف ۔ کسی بھلی بات میں نافرمانی کی گنجائش نہیں ہے ۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ[1] ۔ اطاعت ہمیشہ معروف میں ہوگی، معروف ہر وہ چیز ہے جو شریعت کی نگاہ میں جانا پہچانا ہو اور منکر وہ ہے جو شریعت کی نگاہ میں جانا پہچانا نہ ہو۔ فمن وفی منکم فاجرہ علی اللہ ۔ اگر کسی نے ان باتوں کو پورا کردیا تو اس کا ثواب خدا کے ذمہ ہے یعنی خداوند قدوس نے اپنے کرم سے اہل طاعت کے لئے ایک وعدہ فرمالیا ہے اور چونکہ کریم کا وعدہ پورا ہوتا ہے اس لئے اس کی تعبیر ۔ علی ۔ کے ذریعہ کی گئی یعنی خدا نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ اگر کوئی پابندی کریگا تو اسے اجر دیں گے، اور کوئی شخص اگر امور مذکورہ میں سے کسی کا مرتکب ہوگیا اور پھر اسکو سزا بھی دیدی گئی، تو وہ دنیوی حیثیت سے بدلہ ہوجائیگا، اور اگر کسی شخص نے جرم کا ارتکاب کیا مگر خداوند قدوس نے پردہ ڈھکا رکھا تو معاملہ اللہ کے سپرد ہے خواہ معاف فرمادے خواہ سزا دے یعنی یہ خیال نہ کیا جائے کہ جب خدا نے دنیا میں پردہ ڈھکا رکھا ہے تو وہ آخرت میں بھی ایسا ہی کریگا، بلکہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے خواہ معاف فرمادے خواہ سزا دے، کفار یہی کہا کرتے تھے کہ اگر خدا ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے گناہوں کی سزا دیتا، کوئی کہتا کہ کریم جب کسی کو انعامات سے نوازتا ہے تو کمی نہیں کرتا، بلکہ بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے اس لئے اکرم الاکرمین سے یہ امید نہیں ہوسکتی کہ وہ یہاں تو انعامات کی

[1] مسند احمد ص ۶۶ ج ۵

آجاتا ہے اور اگر خداوند قدوس کی رحمت دستگیری فرمائے تو معافی بھی ہو سکتی ہے

تشریح حدیث انصار مدینہ، مدینہ کے باشندے نہ تھے بلکہ انہیں بنو قیلہ کہا جاتا تھا جب سبا پر تباہی آئی تو ایک کاہنہ نے اطلاع دی کہ عنقریب ایک عذاب آنیوالا ہے اور اگر تم اپنی حفاظت چاہتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ چنانچہ قبیلۂ سبا کے لوگ اور یہ بنو قیلہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، کچھ لوگ شام میں جا ٹھہرے اور اوس و خزرج مدینہ میں اقامت پذیر ہو گئے، اس وقت مدینہ پر یہود کا تسلط تھا اور ان میں بنو قینقاع، بنو نضیر، اور بنو قریظہ سربراہ تھے، بنو قینقاع لہاری کا پیشہ کرتے تھے، اور یہ ان سب میں بہادر تھے ان کو اپنی تیغ زنی پر اعتماد تھا، جب قبیلۂ اوس و خزرج نے چاہا کہ انہیں مدینہ میں اقامت کی اجازت دی جائے (اور بعض ضعیف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ نبی آخر الزماں کا مہاجر مدینہ ہوگا) تو ان متسلط اقوام نے یہ شرط لگادی کہ اس طرح تم یہاں اقامت کر سکتے ہو کہ جب بھی تمہارے یہاں کوئی شادی ہو دلہن کو پہلی رات میں ہمارے یہاں بھیجنا ہوگا، ان لوگوں نے یہ شرط قبول کرلی لیکن واقعہ یہ پیش آیا کہ جب شادی ہوئی تو عورت منہ کھولکر مجمع کے سامنے آگئی، مجمع میں اس کے بھائی، بھتیجے اور دوسرے اعزا موجود تھے، ان لوگوں نے عورت کو عار دلائی کہ اس بے حجابی پر تجھے شرم نہیں آتی عورت نے کہا کہ تمہیں ڈوب مرنا چاہیئے مجھے غیر شوہر کے سپرد کرنے پر رضامند ہو

بات تیر کی طرح لگی، جذبات مشتعل ہو گئے اور ان پست اقوام نے بھی تیاری شروع کردی جنگ ہوئی لیکن اقتدار کسی کی میراث نہیں ہے، خداوند قدوس نے یہود کو پسپا کردیا، یہود مغلوب ہو گئے تو اوس و خزرج سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں تمہاری اس تعدی کے جواب کے لئے نبی آخر الزماں کا انتظار ہے، ان کے ظہور کے بعد ہم تمہاری ان حرکات کا جواب دیں گے، یہود کے اس طعنہ سے اوس و خزرج بھی آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چشم براہ تھے، موسم حج میں جب ان لوگوں کے کانوں تک آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی اطلاع ملی اور آپ کی جانب سے ان لوگوں کو دعوت بھی دی گئی تو انہوں نے فوراً اسے قبول کرلیا تاکہ یہود سے پیچھے نہ رہ جائیں اور پھر ایمان قبول کرنے کے بعد جو زریں خدمات ان لوگوں نے انجام دیں وہ تاریخ کے صفحات میں دنیا کے سب سے بڑے انقلاب کے نام سے محفوظ ہیں، انہیں خدمات کے صلہ میں آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بنو قیلہ سے انصار تجویز فرمادیا، اور اسی لئے۔ علامۃ الایمان حب الانصار ۔۔۔ ارشاد فرمایا۔

حضرت عبادہ بن صامت کا بیان ہے جو اپنی دو خصوصیتوں کی بنا پر اسلام میں بہت ممتاز ہیں، ایک تو یہ کہ انہیں بدر میں حاضری میسر آئی جو بڑی فضیلت ہے اہل بدر کی مغفرت کے متعلق قرآن نے بھی اعلان کردیا ہے، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عبادہ ان نقیبوں میں سے ایک ہیں جو لیلۃ العقبہ میں پیغمبر علیہ السلام کی بیعت میں حاضر تھے یعنی جب حج کا زمانہ آیا اور انصار کے کچھ لوگ حج کے لئے مکہ پہونچے، تو آں حضور

ے نوٹ جلد اول

یہ معاملہ صرف ظاہر کا ہے، رہا باطن کا معاملہ، وہ اللہ کے سپرد ہے۔ صرف اقامتِ حد سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوجاتا، زانی کو سزا ہوجاتی ہے مگر پھر اسی جرم کا ارتکاب کرلیتا ہے معلوم ہوا کہ حد لگنے سے تطہیر کا ہوجانا ضروری نہیں۔ بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنے فعل پر ندامت کا اظہار کرے اور اس فعل سے الگ ہوکر آئندہ کے لئے الگ رہنے کا عہد کرے، البتہ اگر ایسی صورت ہے کہ توبہ ہی اقامت حد کا پیش خیمہ ہے، یعنی گناہ کے بعد ندامت ہوئی اور اس کے نتیجہ میں خود اس نے گناہ کا اعتراف کرکے حد جاری کرائی ہے تو اس کے معاملہ کی صفائی میں تو کوئی اشتباہ ہی نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوا ہے کہ جرم چھپ کر کر رہا تھا، اتفاقات کھل گئی، اور اقامتِ حد کی بھی نوبت آگئی تو اس کے لئے حد کے ساتھ ساتھ توبہ اور ندامت کی بھی ضرورت ہے

حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نے اقرار کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹالتے رہے، بار بار احتمال پیدا فرماتے لیکن حضرت ماعز رضی اللہ عنہ اپنے اقرار پر پختہ رہے، آپ نے حد جاری فرمادی، اس کے بعد کسی نے حضرت ماعز کی شان میں نامناسب الفاظ استعمال کئے تو آپ نے تنبیہ فرمائی کہ اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتا ہے کہ انہوں نے جان دیدی۔ امرأۃ غامدیہ نے زنا کا اقرار کیا جب بات پوری طرح ثابت ہوگئی تو آپ نے فرمایا کہ حاملہ کو رجم نہیں کیا جاسکتا، ولادت کے بعد آنا، موقعہ تھا کہ گھر میں بیٹھ جاتیں، کسی اور جگہ چلی جاتیں لیکن ولادت کے بعد پھر حاضر خدمت ہوئیں، کہ حضور! پاک فرمادیجئے، آپ نے فرمایا وضعہ کو رجم نہیں کیا جاسکتا جب بچہ کھانے لگے تب آنا یہ سن کر واپس آگئیں اور کوشش کی کہ بچہ جلد ٹکڑا کھانے لگے، اور جب دوبارہ آئیں تو بچہ کے ہاتھ میں ٹکڑا تھا عرض کیا حضور ٹکڑا کھانے لگا ہے، بچہ دوسرے کو دیدیا گیا اور رجم کردیا گیا۔ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اگر تمام اہل مدینہ پر تقسیم ہوجائے تو کافی ہو اور رجم کے وقت انہوں نے کہا کہ میں ماعز نہیں ہوں حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ ہے کہ رجم کے وقت جب تکلیف ہوئی تو بھاگنے لگے۔ ان دونوں موقعوں پر توبہ ہی اقامت حد کا سبب بنی ہے۔ اس حد کے کفارہ ہونے میں کوئی اشتباہ نہیں ہے لیکن ایک ایسا شخص ہے جو جرم چھپا کر کرتا ہے کسی کو اطلاع ہوگئی، شکایت ہوگئی بات پایۂ ثبوت کو پہونچ گئی اور حد جاری کردی گئی اب سوال پیدا ہوگا کہ اس شخص پر جو حد جاری کی گئی ہے وہ کفارہ ہے یا نہیں، کیونکہ بعض حضرات جرم کی اہمیت محسوس کرتے ہیں اور بعض حضرات نہیں کرتے، جو حضرات جرم کی اہمیت محسوس نہیں کرتے ان کے لئے صرف حد کا قائم ہوجانا کافی نہ ہوگا بلکہ توبہ اور ندامت کی ضرورت ہے

ایک شخص حاضر ہوکر عرض کرتا ہے حضور مجھے پاک فرمادیجئے، جرم تقبیل اجنبیہ کا ہے سمجھ رہا ہے کہ اجنبیہ کی تقبیل بھی جرم ہے اور زنا کے برابر ہے، حدیث شریف میں ہے

کتب علیٰ بن آدم نصیبه من الزنا — انسان پر زنا کا حصہ مقدر ہوچکا ہے جس کو

[1] مسلم ص ۶۸ ج ۲ ۱۲

بارش کرے اور قیامت میں یکسر محروم کردے اسی قسم کے باطل خیالات کی تردید کے لئے فرمایا گیا کہ معاملہ اس کے قبضہ میں ہے معاف بھی کرسکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے

حدود کفارہ ہیں یا نہیں | یہاں ایک مسئلہ حدود کے کفارہ ہونے اور نہ ہونے کا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ احناف اور شوافع کا مختلف فیہ مسئلہ ہے شوافع کا خیال ہے کہ حدود میں کفارہ ہونے کی شان ہے یعنی اقامت حد کے بعد جرم دنیا و آخرت دونوں میں ڈھک جاتا ہے اور قلب میں جو برائی پیدا ہوئی تھی وہ بھی ختم ہوجاتی ہے یعنی ظاہراً و باطناً معاملہ صاف ہوجاتا ہے، احناف کہتے ہیں کہ حد کا منشا یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں بلکہ اگر مجرم کو سزا مل گئی تو دنیوی جرم ختم ہوگیا اب زانی کو یا زانی کہکر پکارنا روا نہیں ہے، رہا آخرت کے مواخذہ کا سوال، اس کا ختم ہوجانا یقینی نہیں ہے بلکہ اخروی مواخذہ کو ختم کرنے کے لئے صدق دل سے توبہ کرنا ضروری ہے، گویا شوافع کے نزدیک حد ہی توبہ کے قائمقام ہے اور احناف حد کے بعد بھی توبہ کو ضروری قرار دیتے ہیں، حضرات شوافع کے پاس استدلال میں ایک تو یہ حدیث ۔ فھو کفارۃ لہ ۔ ہے اور دوسری دلیل ظہار کے بارے میں ایک آیت

فصیام شھرین متتابعین توبۃ من اللہ ۔ پ ۵ ر ۱۰ | متواتر دو ماہ کے روزے ہیں بہ طریق توبہ کے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوئی ہے

یعنی روزے رکھ لینا ہی توبہ ہے، گویا صراحت کے ساتھ آیت نے یہ بتلا دیا کہ حدود میں گناہ کی گندگی کو صاف کردینے کی صلاحیت موجود ہے پھر یہ کہ حدیث شریف میں اس شخص سے تقابل کیا گیا ہے جس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، خواہ معاف کردے خواہ سزا دے اس تقابل سے بھی معلوم ہورہا ہے کہ جس شخص کو سزا دیدی گئی وہ بری ہوگیا، حنفیہ کا مشہور قول درمختار میں ہے کہ حدود زجر کے لئے ہیں ستر کے لئے نہیں ہیں، لوگوں کو بری باتوں سے روکنا مقصود ہے تاکہ مفاسد کا سدباب ہوجائے، اور ان اخلاقی جرائم پر پابندی لگ جائے جو بدامنی کا پیش خیمہ ہوا کرتے ہیں اور چونکہ قیام امن حد کا مقصد ہے جس کا تعلق صرف دنیوی امور سے ہے آخرت کے معاملات سے اسکا کوئی جوڑ نہیں، فرمایا گیا ہے

ولکم فی القصاص حیوۃ ۔ پ ۲ ر ۶ | قصاص میں تمہاری جانوں کا بڑا بچاؤ ہے

یعنی اگر قصاص نافذ رہا اور لوگ عبرت کی نگاہ سے قاتلین کا حال دیکھتے رہے تو اس گناہ سے ارتکاب کریں گے تو مقصد ہے نظام کا درستگی سے چلانا، اور بدامنی سے روکنا جب مقصد محض زجر ہے تو اسے قلب کی تطہیر کا ذریعہ نہیں کہہ سکتے، صرف اسا فائدہ ہے کہ اب دنیا میں اسے اس لقب سے نہیں پکار سکتے، ایک شخص کے حد لگائی گئی لوگوں نے اسے ملامت شروع کی تو آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لا تعینوا علیہ الشیطان [1] | شیطان کو اس کے خلاف مدد نہ پہنچاؤ

[1] بخاری کتاب الحدود ص ۱۰۰۲ ۔ درمختار کتاب الحدود

ویصلبوا او تقطع ایدیھم وارجلھم	یہی سزا ہے کہ قتل کئے جائیں یا سولی دئے جائیں یا ان کے
من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لھم	ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دئے جائیں یا زمین سے
خزی فی الحیوۃ الدنیا ولھم فی الآخرۃ	نکال دئے جائیں یہ ان کے لئے دنیا میں سخت رسوائی
عذاب عظیم ۔ الا الذین تابوا من	ہے اور انکو آخرت میں عذاب عظیم ہوگا ہاں مگر جو لوگ قبل اس
قبل ان تقدروا علیھم فاعلموا ان	کے کہ تم ان کو گرفتار کرو توبہ کرلیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخش
اللہ غفور رحیم ۶ پ ۹	دیں گے مہربانی فرمائیں گے

آیت کریمہ میں صرف سزا کے بعد وعدۂ مغفرت نہیں ہے اب یہ بات کہ معاملہ عرنیین کا ہے اور ان کا ارتداد روایت سے ثابت ہے اب اگر یہاں یہ مسئلہ ہو کہ ارتداد کے بعد توبہ کرلی، یعنی شرک سے باز آگیا، تو احناف کی بات کمزور ہے مگر جواب یہ ہے کہ قرآن کے عنوان سے ظاہر ہے کہ معاملہ مرتدین سے مخصوص نہیں ہے بلکہ آیت باغیوں اور حکومت کے مخالفین کے لئے بھی ہے فقہاء نے اسی آیت سے باغیوں اور حکومت کے مخالفین کا حکم مستنبط کیا ہے

اگر ۔ یحاربون ۔ سے ارتداد مراد ہے تو ۔ یسعون ۔ سے بغاوت ہے جو قطع طریق کی صورت میں ہو یا حکومت کے مقابل محاذ بنانے کی صورت میں۔ بہرکیف اس آیت میں بھی یہی ہے کہ توبہ کے بعد معاملہ صاف ہو جائے گا، اب انہیں آیات کریمہ کی روشنی میں ۔ فعوقب فی الدنیا ۔ کے معنی لیجئے یعنی اگر مومن کو دنیوی عقاب ہوگیا تو دنیوی کفارہ بھی ہوگیا یعنی دنیوی امور کے لئے یہ سزا پردہ بن گئی آگے کا معاملہ کہ مغفرت ہوگی یا نہیں اسمیں مذکور نہیں ہے اس آیت سے آخرت کی بات نکالنا اپنی رائے کا اتباع ہے جسے پہلے سے معین کرلیا ہے کفر کے معنی دراصل چھپانے کے ہیں، کافر کاشتکار کو کہتے ہیں کیونکہ وہ دانہ کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ قبر کو بھی کافر کہدیتے ہیں کیونکہ وہ مردہ کو چھپا لیتی ہے۔ مردہ اس میں رکھے جانے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، رات کو بھی اسی لئے کافر کہتے ہیں کہ وہ تمام موجودات پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ موجودات کو معدوم نہیں کردیتی۔ کافر کو بھی کافر اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ خداوند قدوس کے بیشمار احسانات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے ۔ فھو کفارۃ لہ ۔ میں احناف کے واسطے لغوی اعتبار سے بھی گنجائش ہے۔ ضروری نہیں کہ کفارہ کے معنی محو ہی کے کئے جائیں پھر حدیث میں ۔ حدّ ۔ نہیں فرمایا گیا بلکہ ۔ عوقب ۔ فرمایا گیا ہے، عقاب عام ہے وہ حد کی صورت میں بھی ہوسکتا ہے جو ایک تشریعی چیز ہے۔ اور عقاب تکوینی بھی ہوسکتا ہے مثلاً یہ کہ جرم کے بعد سینکڑوں آلام و مصائب آئے جن سے جرم کی مکافات ہوگئی۔ روایات میں آتا ہے کہ مومن کو جب تکلیف پہونچتی ہے تو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اس معنی کے اعتبار سے بھی احناف کو چنداں دشواری نہ ہوگی اب اس کے مقابل حضرت ابوہریرہ کی روایت

لا ادری ھل الحدود کفارۃ ام لا [1]

[1] عینی ص ۱۸۴ ج ۱

مدرك ذلك لا محالة ، العينان زناهما النظر و الاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام و اليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه (مسلم ص ۳۲۶ ج ۲)

وہ ضرور ہی پہونچنے والا ہے ، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے زبان کا زنا گفتگو ہے ، اور ہاتھ کا زنا گرفت کرنا ہے ، پیروں کا زنا چلنا ہے اور دل خواہش اور تمنا کرتا ہے ، اور اس کی تصدیق اور تکذیب فرج کردیتی ہے

یہ شخص گھبرایا ہوا آیا آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو ، نماز کے بعد فرمایا کہ کہاں ہے وہ شخص ، کہتا ہے حاضر ہوں ، فرماتے ہیں ، یہ شاید گناہ کے بعد اہمیت محسوس کرکے توبہ کے بعد اقامت حد کی ہیں ، ان میں کفارہ در اصل وہی توبہ بن رہی ہے جس نے اقامت حد کا داعیہ پیدا کیا ، اور اگر کسی نے توبہ نہیں کی ، بلکہ جرم کے ظہور پر حد لگادی گئی ۔ تو اس کی حد محض انتقامی ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہر طرح کی حد مطہر ہے ، بس یہی نقطۂ اختلاف ہے ، احناف محض انتظامی حیثیت دیتے ہیں جیسے کسی نے دابہ سے وطی کرلی تو دابہ کو جلا دیا جائیگا حالانکہ اس میں دابہ کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن یہ ایک انتظامی چیز ہے ، اگر دابہ زندہ رہا تو لوگوں کے لئے خواہ مخواہ تذکرہ کا موجب بنے گا ، اور ممکن ہے کہ یہ تذکرہ لوگوں میں اس خبیث حرکت کا داعیہ پیدا کرے اس لئے اسکو جلا دینا ہی اچھا ہے ، رہا آخرت کا معاملہ وہ سراسر دل اور توبہ سے متعلق ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ احناف کے پاس اس سلسلہ میں کوئی دلیل ہے یا نہیں ، سب سے پہلے ہمیں آیات قرآن پر نظر ڈالنی ہے ، آیت ہے

السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم (پ ۶ ، ۱۰)

جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے سو ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو انکے کردار کے عوض بطور سزا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ بڑی قوت والے ہیں بڑی حکمت والے ہیں پھر جو شخص اس زیادتی کے بعد توبہ کرے اور اعمال درست رکھے تو بیشک اللہ تعالیٰ توجہ فرمادیں گے بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں

آیت کریمہ میں صرف ارشاد ہے ـــ نكالا من الله ـــ ظاہر ہے کہ زجر دنیوی احکام میں ہے اور بعد میں توبہ کا ذکر مستقل طور پر کیا گیا ہے ، فمن تاب من بعد ظلمه ، ارشاد فرمایا گیا ہے ، اگر صرف اقامت حد ہی معافی کے لئے کافی ہے تو پھر توبہ کا ذکر کیا معنی رکھتا ہے اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد ہے

انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا

جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں انکی

قبل الہجرۃ کا ذکر اس لئے کیا تاکہ اپنا قدیم الاسلام ہونا ظاہر کردیں، اس لئے کہ قدیم الاسلام ہونا بڑی شرافت ہے اس موقعہ پر عقل حیران ہوجاتی ہے کہ آخر کیا راہ تلاش کی جائے لیکن علامہ، علامہ ٹھہرے جواب دیا کیا ضروری ہے کہ عقاب سے حدود ہی مراد لیں، ہوسکتا ہے مصائب مراد ہوں، نیز ــ اخذ علینا کما اخذ علی النساء۔ کا یہ ترجمہ کرنا بھی معین نہیں ہے کہ جس وقت عورتوں سے بیعت لی اسی وقت ہم سے بھی لی بلکہ بیان واقعہ یوں بھی ہوسکتا ہے کہ ہم سے قبل الہجرۃ جن چیزوں پر بیعت لی گئی تھی یہ وہی چیزیں ہیں کہ جن پر سورۂ ممتحنہ کے بعد عورتوں سے بیعت لی گئی، رہا نزول آیات سے قبل ان چیزوں پر بیعت لینا تو یہ کچھ مستبعد بات نہیں ہے، ہوسکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ان چیزوں کا القاء پہلے ہی کردیا گیا ہو، ایسی متعدد مثالیں ملیں گی کہ آیت بعد میں نازل ہوئی اور پیغمبر علیہ السلام نے اس کے متعلق پہلے ہی ارشاد فرمادیا، نیز یہ کہ واقعات آپ کی وفات کے بعد بیان ہورہے ہیں۔ اس لئے ترتیب واقعات میں ایسا ہوجانا بہت حد تک ممکن ہے جیسا کہ اب کسی متوفی کے متعلق کہا جائے کہ اس نے مردوں سے بھی وہی کہا جو عورتوں سے کہا تھا، اس کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہوجاتا کہ دونوں قول ایک ہی مجلس میں ہوئے ہیں۔

بہرکیف حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث حضرات شوافع کے مقصد کے لئے نص نہیں ہے اس میں دوسری جانب کا بھی قوی احتمال ہے، اشکال یہ ہوسکتا ہے کہ تکوینی حدود یعنی مصائب کفارہ بن سکتے ہیں تو تشریعی حدود بدرجۂ اولیٰ کفارہ ہوجائیں گی لیکن حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تشریعی اور تکوینی حدود میں ایک بڑا فرق ہے کہ تشریعی حدود میں مجرم کو جرم کا علم ہوتا ہے، برخلاف تکوینی حدود کے کہ وہاں جرم معلوم نہیں اور اس کے باوجود وہ برداشت کررہا ہے، خداوند قدوس کی رضا پر رضامند ہے، اس لئے خداوند قدوس نے ان مصائب کو کفارۂ سیئات قرار دیا ہے

اور اگر ان دلائل کو احناف کی پیش کردہ احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو استدلال کمزور ہوہی جاتا ہے جبکہ اس سلسلہ کی دوسری روایات بھی قطعی طور پر صراحت کے ساتھ توبہ کو حد سے بالکل الگ بتلارہی ہیں

حدیث میں ایک عورت کا قصہ آتا ہے کہ وہ سامان مانگ کر لاتی تھی اور پھر انکار کردیتی تھی، ایک بار چوری پکڑی گئی پیغمبر علیہ السلام کے گھر سے چادر چرائی، یہ عورت قبیلۂ بنی مخزوم کی تھی، خاندان والوں کو ندامت ہوئی اور انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے سفارش کے لئے کہا، حضرت اسامہؓ نے سفارش کی تو آپ کا چہرہ سرخ ہوگیا اور فرمایا۔

اتشفع فی حد من حدود اللہ (مسلم ص ۶۲۰ ج ۲) کیا تم اللہ کی حدود میں سفارش کررہے ہو

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا

پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کو حاکم نے مستدرک میں بہ سند صحیح روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے بھی جس کو صحیح مانا ہے، اس میں تصریح ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے حدود کفارہ ہیں یا نہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ۷ھ میں مشرف باسلام ہوئے ہیں اس لئے یہ کہنا کہ یہ روایت اس وقت کی ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام کو کفارہ کے متعلق علم نہ تھا اور جب علم ہو گیا تو ـــ الحدود کفارۃ ـــ فرمایا، یہ کہنا درست نہیں ہے، شوافع نے ایسا ہی کہا ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے حنفیہ نے کہا کہ یہ روایت لیلۃ العقبہ کی ہے اور وہ بیعت کا واقعہ مکی زندگی کا ہے، حافظ نے اس موقعہ پر کہا ہے کہ یہ واقعہ فتح مکہ کے موقعہ کا ہے، گویا یہ بات حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے اسلام کے بعد کی ہے کیونکہ فتح مکہ ۸ھ کی بات ہے، نیز یہ بھی مسلم ہے کہ راوی کا تقدم وتاخر روایت پر اثر انداز نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ روایت بالواسطہ کی ہو اور پھر بلا واسطہ بھی سن لیا ہو،

علامہ عینی فرماتے ہیں کہ حافظ نے غور نہیں کیا اس میں عصابہ کا لفظ ہے جس کا اطلاق زیادہ سے زیادہ چالیس پر ہو سکتا ہے، یعنی یہ لفظ بتلا رہا ہے کہ حاضرین کی تعداد کم تھی، علاوہ ازیں دوسری روایت میں اس موقعہ پر ـ رھط ـ کا لفظ ہے جس کا اطلاق دس اور کبھی کبھی (بطور ندرت) اس سے زائد پر ہو جاتا ہے، یہ الفاظ جو جماعت کی قلت پر دلالت کر رہے ہیں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ یہ بیعت عقبہ ہے جو ہجرت سے قبل کی ہے کیونکہ فتح مکہ کی بیعت میں تو ہزاروں انسانوں کی شرکت ہونی چاہیئے کیونکہ اسلام اس وقت ترقی کر چکا تھا

حافظ فرماتے ہیں کہ بیعت عقبہ قبل الہجرہ میں صرف یہ بات ہے کہ اسلام پر بیعت ہے اور اس میں ہے کہ تم میری اس طرح حفاظت کرو گے جیسا کہ باپ بچوں، اور خاوند بیوی کی کرتا ہے، لیکن علامہ عینی نے کہیں سے اسی بیعت عقبہ قبل الہجرت میں بھی یہ الفاظ نکال لئے اور کہا کہ اس وقت آپ نے منکرات کی تفصیل فرمائی اور چونکہ معروف کی تفاصیل اس وقت تک نہ آئی تھیں اس لئے معروف کے سلسلہ میں اجمال فرمایا معلوم ہوا کہ بیعت قبل الہجرۃ ہی مراد ہے

اب حافظ نے پلٹی کھائی اور اس طریق کو چھوڑ دیا کیونکہ مناظرہ کا اصول ہے کہ اگر ایک طریق میں سقم آجائے، تو دوسری راہ اختیار کرو، حافظ نے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام نے بیعت میں جس چیز کا ذکر فرمایا ہے یہ وہی ہے جو عورتوں سے بیعت کے وقت فرمائی گئی ہیں جیسا کہ ایک روایت میں ہے

اخذ علینا کما اخذ علی النساء (مسلم ص ۲۰۲) ہم سے ان ہی دفعات پر بیعت لی جن پر عورتوں سے لی تھی

اور یہ واقعہ اس طرح صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے کیونکہ یہ بیعت سورۂ ممتحنہ کے نزول کے بعد ہے اور سورۂ ممتحنہ کا نزول صلح حدیبیہ کے بعد ہے اور بیعت آیت

اذا جاءک المومنات یبایعنک (پ ۲۸) جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں بیعت کیلئے آویں

کے بعد ہے، رہا حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی شرکت کا معاملہ تو وہ دونوں جگہ شریک ہیں، اور انہوں نے بیعت عقبہ

محاسن اسلام

"محاسن اسلام" حضرت تھانوی قدس سرہٗ العزیز کی وہ معرکۃ الآرا کتاب ہے جس نے عوام وخواص سے قبولیت عام کی سند حاصل کی ہے اور بارہا خراج تحسین حاصل کیا ہے، یہ دراصل حضرت قدس سرہٗ کا وہ وعظ ہے جو آپ نے قصبہ اینچولی میں اپنے خاص عقیدتمندوں کی فرمائش پر کئی گھنٹے مسلسل بیان کیا تھا۔ کتاب میں اسلام کی خوبیں اور مخالفین کے اعتراضات و شبہات اور ان کے دندان شکن جوابات نہایت عمدہ طریقہ پر بیان کئے گئے ہیں، اچھوت اقوام کی تبلیغ کا بہترین طریقہ اس میں موجود ہے۔ ارتداد فتنہ سے بچانے کی صورتیں ذکر کی گئی ہیں۔

یہ کتاب نایاب تھی اب اراکین مجلس قاسم المعارف نے عنوانات اور دل نشیں ترتیب کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے:۔

سائز $\frac{20\times30}{16}$ صفحات ۱۴۴۔

۔قیمت عام ایک روپیہ پچاس نئے پیسے، کمیشن ۴ فی روپیہ

مقالات شیخ الہندؒ

کتاب کی عمدگی کے لئے صرف حضرت شیخ الہند قدس سرہٗ العزیز کا اسم گرامی ہی ضامن ہے یہ کتاب حضرت شیخ الہند قدس سرہٗ کے دو گرانقدر اور نایاب مقالات پر مشتمل ہے۔

پہلے مقالہ میں وحی کی تحقیق اور اس کی تقسیم پر نادر تحقیقات بیان فرمائی ہیں۔

دوسرے مقالہ میں امانت و دیانت پر وجد آفریں بحث ہے۔

بہت عرصہ پہلے ایک صاحب خیر کی کوششوں سے یہ علمی ذخیرہ منصۂ شہود پر جلوہ گر ہوا تھا۔ اس کی طباعت میں شیخ الاسلام قدس سرہٗ نے بھی کافی دلچسپی لی تھی، لیکن ایک عرصہ سے مارکیٹ میں یہ کتاب نایاب ہو گئی تھی، اب اراکین مجلس قاسم المعارف نے گلیز کاغذ، عمدہ کتابت اور تصحیح کے خاص اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے:۔

سائز $\frac{20\times30}{16}$ ۔ صفحات تقریباً ایک سو، قیمت ایک روپیہ۔

"کمیشن ۴ فی روپیہ"

لاقامة حد من حدود الله خیر من — حدود اللہ میں سے کسی ایک کا بھی قائم کرنا اللہ کے

الدنیا وما فیہا — نزدیک دنیا و مافیہا سے بہتر ہے

اس کے بعد ہاتھ کاٹ دیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ ضرورت لیکر ہمارے یہاں آتی تھی میں ضرورت کو پورا کرتی تھی، آگے ہے

فحسنت توبتہا — مسلم ص ۹۴ ج ۲ — پس ان کی توبہ اچھی رہی

ہاتھ کٹنے کا ذکر الگ ہے اور توبہ کا الگ اسی لئے احناف کے یہاں حد کے بعد توبہ کی ضرورت رہجاتی ہے

طحاوی میں روایت موجود ہے کہ ایک چور آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا اس کے پاس سامان نہ تھا آپ نے فرمایا

ما اخالک سرقت — طحاوی ص ۹۶ ج ۲ — میرے خیال سے تم نے چوری نہیں کی

لیکن اس نے عرض کیا

بلی یا رسول اللہ — کیوں نہیں! یا رسول اللہ

چنانچہ آپ نے قطع ید کا حکم دیدیا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا

قل استغفر اللہ واتوب الیہ (ایضاً) — یہ کہو کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اسکی طرف رجوع کرتا ہوں

پھر آپ نے خود ہی فرمایا

اللھم تب علیہ (ایضاً) — اے اللہ اس کی توبہ قبول فرمالے

اگر حد خود ہی توبہ کے قائم مقام ہوجاتی تو آپ اس کو توبہ کا حکم نہ فرماتے، اور نہ خود ہی اس کے لئے دعا فرمانے کی ضرورت ہوتی۔

تم الجزء الثانی من ایضاح البخاری ویتلوہ الجزء الثالث ان شاء اللہ تعالیٰ واولہ باب من الدین الفرار من الفتن۔

بخاری شریف
مع متن ترجمہ و شرح اردو

یعنی فخر الاسلام حضرت مولانا السید فخر الدین احمد مدظلہ شیخ الحدیث دارالعلوم و صدر جمعیۃ علماء ہند کے درس بخاری کے مکمل جواہر پارے، عوام کیلئے مفید معلومات کا خزانہ، طلباء کیلئے درسی مشکلات کا بہترین حل، علماء کیلئے گراں قدر علمی ہدیہ، اکابر دیوبند، اسلاف کرام، شارحین بخاری کی نادر تحقیقات کا عطر، عصر حاضر کے مسائل پر بہترین نقد و تبصرہ، سائز ۲۰×۳۶ صفحات تقریباً سو، بیشمار خوبیوں کے باوجود عام قیمت صرف دو روپے ۲۵ نئے پیسے، نام ایضاح البخاری ہے،

پروگرام

چونکہ ایضاح البخاری تقریباً دو ہزار صفحات پر مشتمل ہے اور ظاہر ہے کہ اتنی ضخیم کتاب ہم میں سے یکمشت بہت کم حضرات خرید سکتے ہیں اسلئے اراکین مجلس قاسم المعارف نے طے کیا ہے کہ ہر دو ماہ کے وقفہ کے بعد سو صفحات کی ایک جلد پیش کی جائے چنانچہ بحمد اللہ اراکین مجلس قاسم المعارف کے زیر اہتمام دو ماہی وقفہ سے نہایت پابندی وقت کے ساتھ یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔

ہدیہ کنیت اور خوش خبری

طلباء کرام اور شائقین حضرات نیز کتاب کی افادیت کو عام کرنے کے پیش نظر اراکین قاسم المعارف نے یہ طے کیا ہے کہ جو حضرات ایک روپیہ فیس ممبری دیکر رکنیت قبول فرمائیں گے اُن کی خدمت میں یہ کتاب صرف ۱۲ عہ میں (علاوہ محصول) پیش کی جائیگی۔

نیز ممبران کو قاسم المعارف کی مطبوعات پر چار آنے فی روپیہ کمیشن دیا جائے گا۔ جو صاحب ایضاح البخاری کے ۲۵ ممبر بنائیں گے اُن کی خدمت میں ایضاح البخاری مکمل (جو ۲۵ یا ۳۰ اجزاء پر مشتمل ہوگی) اعزازی پیش کی جائیگی اور محصول ڈاک معاف کر دیا جائیگا۔

آج ہی ممبر بنئے اور احباب کو بنائیے

یہ کتاب اور ہر قسم کی درسی و غیر درسی کتابیں قرآن مجید، عمامے، قاعدے، پارے، ارزاں نرخوں پر اسی پتہ سے طلب فرمائیے

ناشر: مکتبہ مجلس قاسم المعارف - دیوبند یوپی

حیات المسلمین مع تسہیل

مصنفہ حکیم الامت مولانا اشرف علی
صاحب تھانوی برد اللہ مضجعہ

اس کتاب کے بارے میں خود صاحب کتاب نے فرمایا
" حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری بہت سی تصانیف ہیں، مگر اپنی اس تصنیف
حیات المسلمین کے بارے میں مجھے گمان ہے کہ یہ کتاب میرے لئے نجات کا ذریعہ ہوجائیگی
اس کتاب میں حضرت حکیم الامت نے دور حاضر کے مسلمانوں کو دین کے تحفظ کے لئے ایک
اصلاحی پروگرام عطا فرمایا ہے، یوں تو یہ کتاب بارہا شائع ہوچکی ہے، لیکن ضرورت
تھی کہ کتاب کی مشکلات کو حل کیا جائے، اسکی زبان کو عام فہم بنایا جائے
قرآن کریم کی آیات کی نشاندہی کی جائے، الحمدللہ کہ ان تمام
خصوصیات کے ساتھ کتاب کو کامیاب حاشیہ
کی صورت میں شائع کیا گیا ہے

سائز $\frac{20 \times 30}{16}$

کاغذ نفیس، صفحات ۱۰۴۰

قیمت ۲ روپیہ ۲۵ پیسہ کمیشن ۴ فی روپیہ

(نوٹ) ممبران کو مطبوعات
قاسم المعارف پر کم از کم ۴ فی روپیہ
اور دیگر اداروں کی مطبوعات پر کم از کم ۲ فی روپیہ
کمیشن دیا جاتا ہے، اسکے علاوہ
دیگر مراعات خط وکتابت سے طے
فرمائیں

آثار امام

جو لوگ حضرت امام اعظم سے والہانہ
عقیدت رکھتے ہیں ان کی خدمت میں ایک ایسا تحفہ پیش
کیا جارہا ہے کہ جسے وہ تادیر فراموش نہ کرسکیں گے، امام اعظم کے
تین نادر ملفوظات جو اب تک اردو میں تو کیا عربی میں بھی صرف ایک بار اشاعت
پذیر ہوئے ہیں۔ تمام متاخرین اور متقدمین ان کو مخطوط و نایاب فرماتے ہیں۔ تمام قدیم
حوالوں میں ان کا صرف نام ملتا ہے، یہ کتاب امام صاحب کی چار کتابوں (فقہ اکبر، الرسالہ
العالم والمتعلم، الوصیۃ) کا اردو ترجمہ ہے، اس کے ساتھ امام اعظمؒ، امام یوسفؒ
اور امام محمدؒ کے سوانح علامہ ذہبی متوفی ۷۴۸ھ کے قلم سے، اور حقیقت جہاد
پر ایک جامع رسالہ بھی شامل ہے، اب الحمدللہ انکو اردو
کے قالب میں حسن وجمال کے ساتھ اسطرح
منتقل کیا گیا ہے کہ بجا طور پر آثار
کہا جاسکتا ہے

صفحات دو سو، سائز $\frac{20 \times 30}{16}$

قیمت ۲ روپیہ، بذریعہ کمیشن ۴ فی روپیہ

مکتبہ
مجلس قاسم المعارف دیوبند یوپی